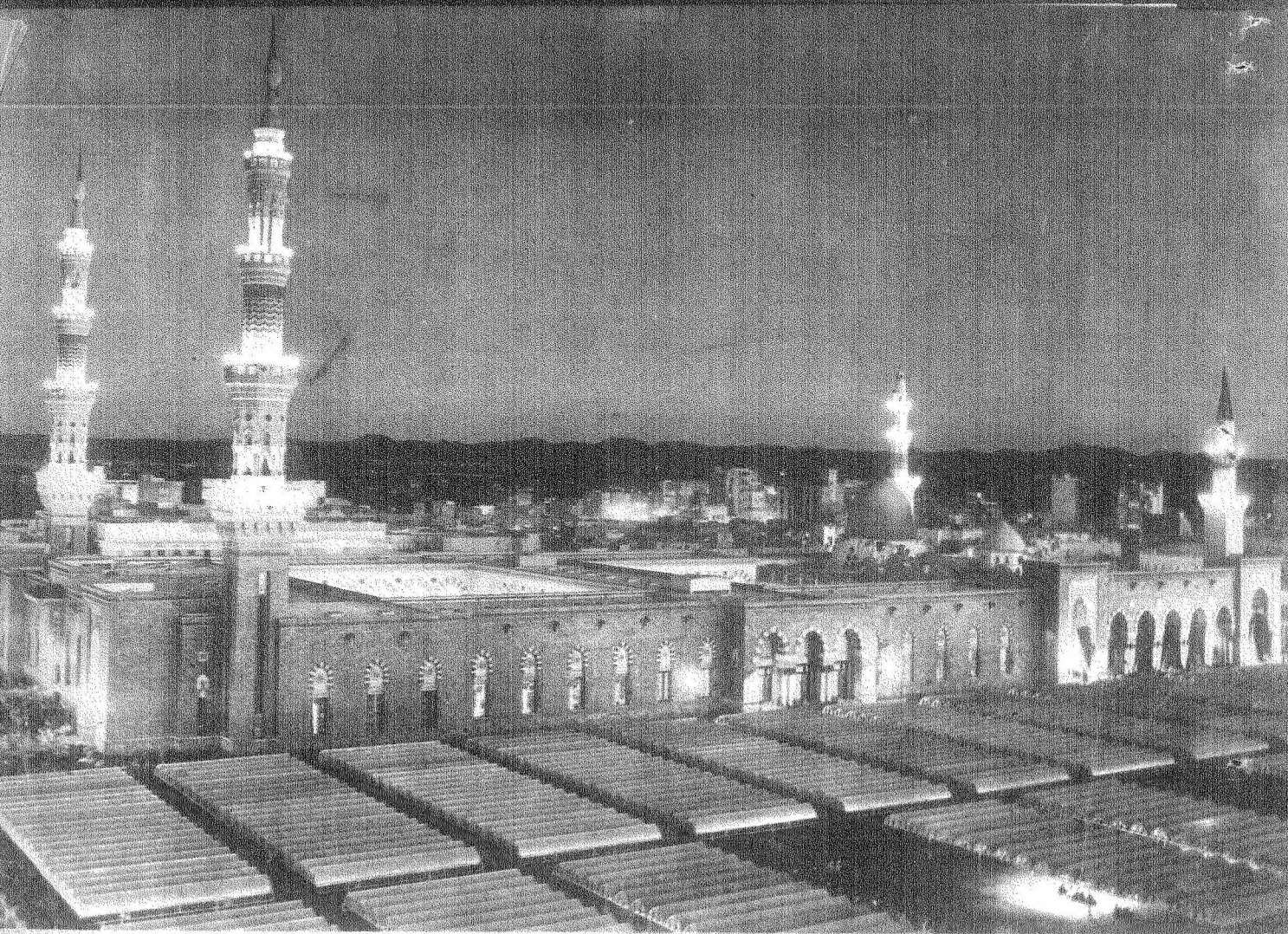

ہفت روزہ خدام الدین لاہور

کی اشاعت بڑھا کر ثواب دارین حاصل کریں (اشتبہ)

شعبہ ۲۶ اگست ۱۹۷۷ء
صدر ۶۱

خصوصی اشاعت

روزہ کا حقیقی مقصد

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كُفَّ يَدَهُ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَلَلِ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ جھوٹ بولنا اور لغو کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کچھ ضرورت نہیں کہ روزہ کا نام کر کے وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔

دین اسلام کے پانچ بڑے ارکان میں سے ایک رکن روزہ ہے۔ دوسرے ارکان اسلام کی مانند اس سے بھی مقصود انسانی تزکیہ نفس ہے تاکہ انسان نیکی کی طرف مائل ہو اور برائی سے بچے۔

روزہ کا فریضہ تقریباً ہر امت میں رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے بھی کبھی کبھی روزے رکھا کرتے تھے۔ ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ محرم کی دس تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں آپ نے اس کا سبب دریافت فرمایا تو انہوں نے بتایا کہ اس تاریخ کو بنی اسرائیل نے فرعون کے بیٹے کو ظلم سے نجات پائی تھی۔ اور فرعون غرق ہوا تھا۔ اس لیے ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر مجھے تو سب سے پہلے یہ روزہ رکھنا چاہیے۔ چنانچہ آپ محرم کی دس تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور دوسرے مسلمانوں کو بھی اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔

رمضان کے روزوں میں بہت سی حکمتیں اور برکتیں ہیں روزہ کے فضائل ان گنت ہیں۔ روزہ سے انسان میں تقویٰ

اور پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے اور بُری عادتوں اور بُرے اخلاق سے پرہیز کرتا ہے۔ صبح سے شام تک فاقہ سے رہنے سے صبر و استقامت

کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ غریبوں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف کو لگانے کا رجحان پیدا ہوتا ہے۔ ارشاد نبویؐ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کا تقویٰ پسند ہے۔ محض اس کا بھوکا پیاسا رکھنا مقصود نہیں۔

روزہ ڈھال ہے

عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الصَّيَّامُ رُجَّةٌ مَالِكٌ يُخْرِقُهَا۔ ترجمہ: حضرت ابو عبیدہؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ فرماتے تھے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اسے پھار نہ ڈالے۔

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی اہمیت بیان کی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ روزہ دار کی ڈھال ہے۔ گویا جس طرح آدمی ڈھال سے اپنا بچاؤ کرتا ہے۔ اسی طرح روزہ دار روزہ کی مدد سے اپنے دشمن یعنی شیطان سے اپنی حفاظت کرتا ہے۔

دوسری روایت میں آتا ہے کہ روزہ اللہ کے عذاب سے حفاظت ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت ہے۔

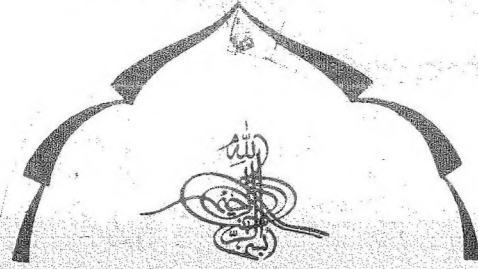
ایک روایت وارد ہوا ہے کہ کسی نے عرض کیا۔ اے رسول اللہؐ روزہ کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ جھوٹ اور غیبت سے۔ آج کل روزہ کاٹنے کے لیے مشغلہ اسے قرار دیا جاتا کہ گپ شپ کی جائے، بھوٹی اور سچی کہانیاں سنی اور سنائی جائیں۔ حالانکہ یہ سب ناجائز ہیں۔ علماء کرام نے روزہ کے آداب میں چھ باتیں بتائی ہیں کہ روزہ دار کو ان کا اہتمام ضروری ہیں۔

نگاہ کی حفاظت کہ کسی بے محل جگہ پر نہ بیٹھے بے محل

سے ہٹا کر دوسری طرف متوجہ کر دے۔ (۲) زبان کی حفاظت۔ جھوٹ، چیل خوری، بکواس، غیبت، بدگوئی، جھگڑا وغیرہ سے اس میں

اللہ علیہ السلام

یکے از
مطبوعات
انجمن خدام الدین

سلسلہ
مطبوعات
نمبر ۱۱

ہفت روزہ خدام الدین لاہور

ریش لادارہ جانشین شیخ التفیض حضرت مولانا عبید اللہ انور ○ رئیس الخیر حضرت مولانا مفتی محمود ○ مدیر محمد سعید الرحمن علوی

کی توسیع اشاعت میں حصہ لے کر ماجرہ ہوں (استہار)

مختصریات

تشریح سورۃ قریش	شیخ التفیض حضرت مولانا احمد علی
تفسیر	حکیم الاسلام قاری محمد طیب
افادات محمود	حضرت مولانا مفتی محمود
قرآن اور معاشیات	حضرت مولانا شمس الحق افغانی
خطبات جمعہ	حضرت مولانا عبید اللہ انور
حضرت شیخ التفیض	حضرت مولانا سید حامد سیال
عظمت قرآن اور انجیل	حضرت مولانا محمد اجمل
حضرت شیخ التفیض	(نظم) حضرت سید نفیس رقم
روزہ کے اغراض و مقاصد	حافظ بشیر حسین حامد
حضرت شیخ التفیض	جناب محمد عثمان غنی
رمضان المبارک	پروفیسر انوار الحسن شیر کوٹی

اور بعض دوسرے مضامین شریک اشاعت میں

قیمت : ۳ روپے

ناشر : (مولانا) عبید اللہ انور

شیخ التفہیم

وہی شیخ لاہوری جن کا روحانی تعلق اپنے وقت کے دو عظیم قاری بزرگوں حضرت اشیخ المجدوم دین پوری اور حضرت اشیخ المجدوم امرودی نور اللہ تعالیٰ مرقدہما سے تھا اور جس نے ان دونوں آستانوں سے اتنا استفادہ کیا کہ مرنے بھی عیش عیش کر اٹھے۔ وقت کے یہ دونوں شیخ محض رسمی پیر نہ تھے بلکہ فی الحقیقت وہ صاحب سلوک و تصوف تھے۔ قرآن کے ارشاد ”تزکیہ“ کے رمز شناس، راقوں کو مصلیٰ پر اور دن کو گھوڑے کی پیٹھ پر گزارنے والے، استبدادی طاقتوں کے جانی دشمن اور پنجاب و سندھ کے بے رنگ و نام پیروں کے برعکس اسلام کی عظمت و سر بلندی اور ملت کی فلاح و بہبود کے لیے آتش فرودی اور جہر فرغی سے آنکھیں چار کرنے والے، جی اُن انہی شیوخ نے امام لاہوری کو روحانی اعتبار سے پالا پوسا۔

علیٰ اقبال سے مرشد لاہوری کو آخری درجہ فیض حاصل کرنے کا موقع اس عظیم المرتبت ہستی سے لا جو صحیح معنوں میں شیخ عالم تھا اور جسے دنیا ”شیخ الہند“ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہی شیخ الہند جنہیں حضرت الامام گنگوہی قدس سرہ ”علم کا کھٹلہ“ فرماتے، وہی شیخ الہند جنہوں نے قاسمی علوم و معارف کے دیباچے فیض سے جی بھر کر استفادہ کیا اور وہی شیخ الہند جنہوں نے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی ”دارالعلوم دیوبند“ میں مدتوں قال اللہ و قال الرسول کا درس دیا۔ اور وہی شیخ الہند جو فرنگی استبداد سے ٹکراتے ہوئے زندہ جاوید ہو گئے۔

یہ جنازہ تھا اس مرد غیور و جسور کا جو اپنے اکابر کی اپنائتے ہوئے دین و علم کی خدمت میں تمام عمر مصروف رہا، آزادی و استخلاص وطن کی خاطر جیل کی بند و بالا دیواروں کے پیچھے زندگی کے مقدس محاسن

پندرہ سال قبل رمضان شریف کی سترہ تاریخ کو لاہور میں ایک جنازہ کا نظارہ چشم فلک نے کیا۔ ہر ناظر کی یہ شہادت تھی کہ یہ لاہور کا تاریخی جنازہ ہے جنازہ کے اس جلوس میں ہر ذہن و مسک کے لوگ شریک تھے۔ جھونپڑیوں میں بسنے والے مزدور کسان اور محلوں میں بسنے والے راجے مہاراجے، نمندار اور زمیندار شامل جنازہ تھے تو علماء و فقراء اور طلباء کی ایک عظیم جماعت بھی قطار اندر قطار موجود تھی۔ عدلیہ کے معزز ممبران، بار کے وکلاء، منڈیوں کے تاجر، غرضیکہ ہر طبقہ کے لوگ شریک تھے۔ اور سبھی کا یہ عالم تھا کہ گردنیں ادب و احترام سے جھکی ہوئی تھیں، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، زبانیں یاد الہی میں مشغول اور آخرت کے اس مسافر کے تذکروں سے معمور!

یہ جنازہ تھا شیخ وقت، قطب عالم، مجاہد فی سبیل اللہ اور قرآن کے ایک مخلص مبلغ و خادم کا جنہیں دنیا عقیدت و احترام سے شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری کے نام سے یاد کرتی ہے اور جن کے متعلق لاہور کے ایک مجذوب نے کہا تھا کہ

”اگر تپیں زندہ علی، سجوری کو دیکھنا ہے تو شیراز آ جا کے دیکھو۔“

یہ انہی حضرت لاہوریؒ کا جنازہ تھا جن کے نومسلم والد گرامی مرتبت نے اپنے لاڈلے کو ”محرر“ قرار دے کر اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔

وہی امام لاہوریؒ جن کی ابتدائی تربیت حضرت امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کے سپرد ہوئی اور یہ ابتدا ایسی مستحکم ہوئی کہ پہلے کا تعلق جو محض عزیمت کا تھا، دینی تعلق میں تبدیل ہو گیا اور پھر پوری زندگی بڑھت ہی چلا گیا۔

گزارنا رہا۔ جس نے شملہ، راہوں اور فحشاء نوکھا لاہور میں زہد و تقاضت اور ابشار و قربانی کی نئی تالیف مرتب کرتا رہا۔

جس نے کابل کی طرف ہجرت کر کے مہاجر مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا۔

جس نے چند مخلص رفقاء کی معیت میں لاہور میں انجمن خدام الدین کے نام سے ایک دینی ادارہ قائم کیا اور پھر اس ادارہ نے دین و علم کی جو خدمت کی اس کی تاریخ مرتب کرنے کے لیے ایک جماعت درکار ہے جو مدتوں مسلم و قرطاس کی دنیا میں بادیہ پیمانی کر کے اس داستان عشق و محبت کو رقم کرے۔

جی ہاں! یہ جنازہ تھا اس مرد غیرت مند کا جس نے دینی قوتوں کو منظم کر کے جمعیت علماء اسلام کی تنظیم جدید کا بیڑا اٹھایا اور پھر اس شیخ سے پاکستان کے برہنہ غلط حکمرانوں کو لٹکارا، ٹڈکا اور بالآخر انہیں بھٹکنے پر مجبور کیا۔

آج پندرہ سال بعد اس جنازہ کے مختلف مناظر سامنے ہیں اور ایسے کہ بھٹانے نہیں جا سکتے۔ پھر چشم فلک نے عین غروب آفتاب کے وقت اس کی تدفین کے وقت جس طرح آنسو بہائے اس کے گواہ ہزاروں کی تعداد میں آج بھی موجود ہیں اور اس کی مرقہ مبارک سے جو خوشبو کا چرچا ہوا تو ہزاروں نے دیکھا، سونگھا حتیٰ کہ اس مٹی کو محفوظ کر لیا۔

آج پندرہ سال گزر جانے کے بعد اس مرد فقیر و قلندر کی یاد رہ رہ کر آ رہی ہے کہ وہی تھا جس نے اس ملک میں انکارِ حدیث کے فتنہ کے آگے بند باندھا، تہذیب و تمدن کو چاروں شانے چت بھٹکنے پر مجبور کیا اور ان کو ایسی ماری کی کہ وہ آج تک اپنے زخم مہلکا رہے ہیں۔ حضرت لاہوریؒ آج دنیا میں ہوتے تو بے دین و بدین عناصر کو کھل کیلئے کا موقع نہ ملتا۔ بے لگام حکمران اپنے درمقابل ایک پاٹ دار اور مضبوط آواز کو پاتے۔

تاہم اللہ کا شکر ہے کہ اس شیخ وقت کے فیض یافتہ آج بھی ملک بھر میں حق کی پاسبانی کا فریضہ سر انجام دے کر شیخ کی روح کی مسرت و طمانیت کا سامان کر

رہے ہیں۔

خدا کی ہزاروں ہزار رحمتیں نازل ہوں اس مرد قلندر پر جس نے لاکھوں کو حق کی راہ دکھائی۔ اور دنیا میں دین و علم کی خدمت اور جرأت و بہادری سے حق کی پشتیبانی کا ڈھنگ سکھلا گئے۔

ہم آج کی یہ سطور اپنے اس عظیم و قائد رہنما کی نذر کر رہے ہیں جس نے دین حق کی خدمت کے لیے ”خدام الدین“ کا اجرا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بتلائی ہوئی راہ پر چلائے اور ان کے مشن کے لیے اپنے آپ کو کھپانے کی توفیق بخشنے۔

اس موقع پر ہم ”خدام الدین“ کے ایجنٹ حضرات اور خریداروں سے پرچہ کی بھرپور سرپرستی کی گزارش کریں گے۔ مضامین نگار حضرات کو قلمی معاونت اور مشہورین کو پاکیزہ اشتہارات کی شکل میں معاونت کا فرض یاد دلائیں گے۔ والا جبر علی اللہ

علو
رمضان المبارک ۱۴۰۶ھ

روح فرس حادثہ!

کھٹیا لہ شینجاں ضلع گجرات کی مردم خیز زمین۔ صاحب علم و فضل بزرگ حضرت المہدوم المکرم مولانا عبدالحمید بھی انتقال فرما گئے۔ فقیہ بند حضرت الامام محمد کفایت اللہ قدس اللہ سرہ العزیز کا یہ عظیم شاگرد علم مقبول و منقول میں اپنی مثال آپ تھا۔ تدریس آپ کا اور حنا بچھونا تھا اور اپنی اسی سادہ زندگی کے کم از کم ۵۰ سال انہوں نے ملک کے صف اول کے مدارس میں درس دے کر اپنی علمیت کا لوہا منوایا۔ آپ کے والد بھی صاحب فیض بزرگ اور عظیم المرتبت عالم تھے۔ علامہ احمد حسین کے نام سے شہرت تھی۔ محمد و منا المکرم مولانا سلطان محمد و صدر مدرس فتح پور دہلی، رحمہ اللہ تعالیٰ سے مرحوم کا گہرا تعلق تھا۔ مولانا محمد صادق (خطیب پٹوایاں لاہور) مولانا عبدالغمان جیسے ہزاروی جیسے اساطین ان کے رفقاء میں شامل تھے۔ الغرض آپ ایک ایسا چراغ تھے جس کی مثال مشکل (باقی ۳۳ پر)

فرائض علماء کرام و صوفیاء عظام

حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری قدس سرہ
نے سنہ ۱۲۸۱ قمری کے ضمن میں اس عنوان پر کچھ کھانا
دیا بخیرہ کی صبح مثال ہے۔ اس روزہ اور یادگار تحریر کو
ٹپھیں اور عزیز جاں بنائیں (ادارہ)

ایفہم رحلۃ الشتاء والصیف - اسے قریش کی جماعت تہا سے لیے ملکوت
ہو۔ اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا۔ اور
تمہیں خوف سے محفوظ رکھا۔

تفصیل مضامین سورۃ

جاتے وقوع بیت اللہ :- بیت اللہ اعرام الہی عجیب واقعہ
ہے جہاں زمین سرسبز و شاداب نہیں ہے۔ بلکہ پہاڑ یا ریگستان ہے۔ قریش
اپنے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جاتے قیام کے باعث اس
جگہ کو ساری دنیا پر ترجیح دیتے تھے اور خانہ خدا کی غاوری کی وجہ
سے سارے عرب میں ممتاز و معزز و برگزیدہ سمجھے جاتے تھے۔ اس
لیے بھی یہ جگہ ان کے حق میں باوجود بے آب و گیاہ ہونے کے بہترین
تھی۔ کسب معاش :-

قریش کے لیے کسب معاش کا سوائے تجارت
کے کوئی ذریعہ نہ تھا۔ اس لیے سردی میں یمن اور گرمی میں شام کا سفر
تجارت کیا کرتے تھے۔

امن تام :- باوجود کثرت نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام
پہلے سارا عرب تجارت کدہ تھا۔ ہر چار طرف جس کی لائے اس کی جہن
کا دور دورہ تھا۔ یا نہم قریش کے لیے مکہ بھر میں امن تام حاصل

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم
لَا لِقَیْ قُرَیْشٍ ہ الْفِہِمُ رَحْلَةُ الشَّاءِ وَالصَّیْفِ ہ فِیْئُکُذَّا
رَبَّتْ هَذَا لَبِیْتُ ہ الَّذِیْ طَعَنَهُمْ مِنْ جُوعٍ ہ وَآمَنَهُمْ
مِنْ خَوْفٍ ہ

ترجمہ :- چوبھو (خدا سے تعالیٰ نے) قریش کو جائزے اور گرمی کے
سفروں کی الفت لگا دی ہے تو ان کو چاہیے کہ اسی محبت لگا دینے کی
وجہ سے) اس خانہ (مکہ) کے مالک کی عبادت کریں۔ جس نے ان کو
بھوک میں کھانا کھلایا۔ اور خطرہ سے انہیں محفوظ رکھا۔

احادیث متعلقہ قریش

۱۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی
علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قریش کی ذلت کا ارادہ کرے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ
ذلیل کرے گا۔ (رواہ الترمذی)

۲۔ عبد اللہ بن عباس سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا۔ اے اللہ پہلے قریش کو تو نے غدا پکھلایا (یعنی قحط سالی جو
حضور سر پائور کی بد دعا کے باعث ان پر نازل ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ
قریش مکہ منظر نے جانوروں کی کھالیں اور مردار بھی کھائے) اب ان کے
پچھلون کو تو عطا (العام) چکھا (افخرہ الترمذی)

۳۔ اسرار بیت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں۔
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا: لَا لِقَیْ قُرَیْشٍ

تھا۔ ان کے مال و اسباب سے بھرے ہوئے قافلے شام وین سے
بجرو عافیت کو معظم میں پہنچ جاتے تھے۔ کیا حال کو کوئی شخص ان کے
قافلوں کی طرف نگاہ دے دیکھے۔ یہ امن و عزت محض بیت اللہ الحرام
کی جاروب کشی کے باعث تھی۔ اگر انھیں خدمت بیت اللہ الحرام کا
شرف نصیب نہ ہوتا۔ تو نہ اس ملّا۔ (جو کہ ساکنین حرم ہوئے کے بجٹ
حاصل تھا) اور نہ بجرو عافیت ان کے قافلے میں شام سے واپس آتے
اور نہ حضوریات زندگی پوری ہوتیں۔

علم التذکیر :-

اسوۃ المتقین شیخ الحدیث حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ
نے فوز الکبیر فی اصول التفسیر میں علوم القرآن کی پانچ قسمیں بیان فرمائی ہیں
علم الاحکام، علم المناظر، علم التذکیر بالآلہ، علم التذکیر بآیات اللہ، علم التذکیر
بما بعد الموت۔

تذکیر بالآلہ اللہ :-

تذکیر بالآلہ اللہ سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کوئی
احسان جب تک کہ تعمیل حکم کے لیے آمادہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ قریش
میں اللہ تعالیٰ نے دو احسان قریش کو یاد دلانے اور اپنی عبادت
کی طرف متوجہ فرمایا۔

پہلا انعام یہ ہے کہ تمہیں فاقہ مستی سے بچایا۔ اور بے آب گیا
زمین میں رزق پہنچایا۔ دوسرا یہ کہ بد نظمی اور طوائف الملوک کے
زمانہ میں تمہاری جانوں اور مالوں کو ہر ایک خطرے سے محفوظ رکھا
یہاں تک کہ کسی کے باپ کا قاتل بھی تمہاری حد حرم میں داخل ہو
جاتا تو بھی غلط حرم کے باعث مامون و معصون رہتا۔ جب
تک حد حرم سے باہر نہ جاتا۔ لے اُن تک نہ کہا جاتا۔

فرض منصبی قریش :-

جاروب کشی بیت الحرام کے باعث جب تم پر اس قدر انعامات
ہوتے ہیں۔ تو اب تمہارا فرض منصبی ہے کہ (فَلْيَجِدُوا رَبَّ هَذَا
الْبَيْتِ) اس خدائے قدوس وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، جس
کے گھر کے تم مجاور ہو۔ اور جب اس رب العزت جل جلالہ و عم
نوالہ کی طرف سے سید المرسلین خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام
پیغام ہدایت لاتے ہیں۔ تو تمہارا فرض اولین ہے (کہ رب البیت)
کی لہجہ کا شکر یہ سجا لاؤ۔ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

کی صداۃ توحید پر سب سے پہلے لبیک کہو۔ اور علم توحید (لا الہ الا اللہ)
کو اپنے کندھوں پر اٹھاؤ۔ اور اس قدر کمر ہمت باندھو۔ کہ ساری
دنیا میں نور توحید پھیل جائے۔ اور ہر ذرہ زمین سے صداۃ توحید
بلند ہونے لگے۔ اور ہر فرد بشر کا دل فتمہ توحید سے سرور ہو کر
محو حیرت ہو جائے۔

شعار اللہ :-

شعار اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی قوم کی علامتہ خاصہ ہو جس کے
دیکھنے سے فوراً ذہن کا انتقال اس طرف ہو جائے۔ کہ یہ شخص فلاں
قوم کا فرد ہے۔ مثلاً ہندوستان میں ہندوؤں کا شعار سر پر
چٹپٹا رکھنا ہے۔ اسوۃ المتقین شیخ الحدیث حضرت شاہ ولی اللہ صاحب
محدث دہلوی نے حجرۃ الابداع میں چار چیزیں شعار اللہ میں شمار
فرمائی ہیں۔ کتاب اللہ، بیت اللہ، رسول اللہ، صلوة اللہ
اربعہ میں سے تین کے تو اسماء گرامی ہی سے ذات باری جل جلالہ
کی طرف فوراً ذہن کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور شمار رابع یعنی نماز
کی ہیئت کذائی اور اس کے الفاظ کا مطالعہ کرنے سے ہر غفلت کا
ذہن سلیم فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً بحجۃ
(اللہ اکبر) اور دعا مسنونۃ افتتاح (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
وَبِتَوَكُّلِكَ اشْكُوكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ) کے الفاظ سننے ہی

سامع سمجھ جاتا ہے کہ مصلیٰ (نمازی) اپنے رب کی یاد کر رہا
ہے۔ اور جب مصلیٰ رکوع میں سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ اور سجدہ میں
سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى کا ورد کر رہا ہے تو ہر سننے والا یہی سمجھے گا کہ
یہ اپنے مالک ذوالجلال والاکرام کے حضور میں سر جھکا کر اپنی نیت
اور اس کی عظمت کے گن گا۔ اے ہے۔

الاعتبار والتاویل :-

جن طرح قریش شعار اللہ میں سے بیت اللہ الحرام کے مجاور
محافظ تھے۔ اور اسی عمدہ جلیلہ کے باعث رب البیت کی عبادت
اور اس کے پیغامبر دینی رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی حمایت
کا فرض منصبی قرار دی گئی تھی۔ لیکن اسی طرح علماء کرام اور
صوفیائے عظام اللہ تعالیٰ کے دو شعاروں کے محافظ ہیں۔ ایک
کتاب اللہ دوسرا رسول اللہ۔ کتاب اللہ کی حفاظت تو ظاہر ہے اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت سے مراد محافظت سنت
رسول اللہ صلی علیہ وسلم ہے۔ آنحضرت سر پا نور فداہ ابی والی کا ارشاد ہے

مَنْ أَحْبَبِي سُنْتُ فَقَدْ أَحْبَبَنِي وَمَنْ أَحْبَبَنِي كَانَ مَعِيَ فِي
الْجَنَّةِ (رواہ الترمذی) ترجمہ: جس شخص نے میری سنت کو زندہ کیا
پس بیشک اس نے مجھے زندہ کیا۔ اور جس نے مجھے زندہ کیا وہ میرے ساتھ
بہشت میں رہے گا۔ (انتہی) اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ محافظ
سنت نبوی محافظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور تارک سنت نبوی
مخالف رحمتہ للعالمین ہے۔

جامعیت رحمتہ للعالمین

سید المرسلین خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام جامع علم و عمل تھے
حضور اقدس سے بڑھ کر نہ کوئی علم الہی کا بڑا عالم تھا اور نہ ہی اس نور
مقدس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی پیکر عمل تھا۔ گویا کہ آپ مجسمہ تعلیم قرآن
تھے۔

چنانچہ حضرت عائشہ کا ارشاد اس پر شاہد ہے۔ وہ فرماتی ہیں كَانَ
خُلُقُهُ اقْضَانُ ترجمہ: حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن
تھا۔ جسے قرآن نے خلق عظیم سے تعبیر کیا ہے إِنَّكَ لَخَلْقٌ عَظِيمٌ
اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقَدْ كَانَ نَكَمٌ فِي رَسُولِ اللَّهِ
أَسْوَأَ حَسَنَةٍ لَمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ لَيْسَ
(سورۃ الاحزاب) ترجمہ: تمہارے لیے رسول اللہ بہترین نمونہ ہیں
(یعنی) اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہے
اور قیامت کے دن پر یقین کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کرنا
چاہتا ہے۔ (انتہی)

جامعیت اُمت بلا واسطہ :

سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اُمت دو قسموں میں
منقسم ہے۔ اُمت بلا واسطہ (یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم
اجمعین) اُمت بالواسطہ (بعد از صحابہ کرام) اُمت بلا واسطہ
(صحابہ کرام) بفضلہ تعالیٰ صحبت محمدی کے باعث دونوں نعمتوں
سے سرفراز کی گئی۔ وہ حضرات بھی جامع علم و عمل تھے۔ ان کے بعد
ندان جیسا کوئی علم الہی کا عالم پیدا ہوا۔ نہ رموز و نکات نبویہ کا ایسا
محرر راز و نیاز دیکھا۔ اور نہ ان جیسا کوئی مجاہد، نمازی، سرفروش
قاضی، مفتی، زاہد، صوفی پیدا ہوا۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

اس جامعیت کی علت اصلیدان کی فطرت سلیمہ اور انوار
محمدیہ کا ان کے قلوب پر براہ راست پڑنا تھا۔ بقول شیعہ

بلے بیوہ ز میوہ رنگ گرد حضور سراپا نور فداہ ابی وادی
کی صحبت نے ان اندر خزان الہیہ کے وہ جواہر ابھر دیتے تھے کہ
نور محمدی نے جب گنبد خضرا میں منہ چھپایا۔ اور صحابہ کرام نے
جب دریا سے چھنے ہوئے موتی دنیا کی منڈی
میں نکال کر رکھے تو ساری دنیا کی آنکھیں چٹھیا گئیں۔ جو لوگ
سراپا ایمانی کے ان موتیوں سے جھولی نہ بھر سکے۔ وہ اس نور
کی تاب نہ لاکر چمکاؤ کی طرح سلطنتوں سے بھی دست بردار ہو کر
اندھیروں میں جا چھپے۔ اور ہمیشہ کی موت مر گئے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ
وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ الْآيَةُ ترجمہ اور عزت ساری اللہ تعالیٰ
اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے۔ انتہی

تقسیم عمل :

مسلمان جن جن اس پاک اور مبارک زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم سے دور ہوتے گئے۔ جامعیت کا رنگ بھیکا پڑا گیا۔ یہاں
بیک کہ ہمارے ملک میں موجودہ وقت میں علم و عمل میں اکثر
جگہ میں تفریق نظر آتی ہے۔ عموماً علماء بے عمل اور زاہد و صوفی
جاہل ہیں۔ پہلی جماعت کتاب و سنت کے الفاظ پر عبور کو انتہائی
کمال تصور کرتی ہے۔ دوسرا گروہ تارک الدنیا بنا، طمع و حرص
سے خالی ہونا، سادہ خوراک، سادہ پوشاک اپنی غایت قصویٰ سمجھتا ہے۔
اگر کتاب و سنت سے انھیں مس بھی نہ ہو لیکن باوجود
جاہل ہونے کے ہادی خلق اللہ مرشد امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ
والسلام بنے بیٹھے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْ شَرِّ دُرِّ الْفَسَادِ وَافْهِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

اعتذار :

عنوان سابق میں جو کچھ عرض کیا گیا ہے۔ وہ دونوں گروہوں
کے ناقص افراد کے متعلق تھا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ سید المرسلین
خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آج تک ساری کی ساری نمرؤ
ہوئی ہے نہ ہے اور نہ ہوگی۔ آج بھی بفضلہ تعالیٰ علم و عمل نبوی
کے جامع افراد سطح دنیا پر موجود ہیں۔ ان حضرات میں سے
جن پر علمی رنگ غالب ہے۔ وہ عالم ربانی کہلاتے ہیں۔ اور
جن پر باوجود کتاب و سنت کے عالم ہونے کے زہد و تقویٰ
اور تزکیہ نفس کا رنگ غالب ہے تو وہ اللہ والے صوفی کہلاتے
ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ منصب محمدی یعنی منصب رسالت کس شخص

اللّٰهُ لَا يَسْتَلِغُونَ صَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنَاءَ
مِنَ النَّعْتِ تَعْدِفُهُمْ بَيْنَهُمْ لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ بِالْحَاثِ ان
کو درو جو اللہ کی راہ میں بند کیے گئے ہیں۔ زمین میں سفر نہیں کر سکتے
(یعنی اس مصروفیت کے باعث کمانے کے لیے وقت نہیں نکال
سکتے) اپنی حاجت کے اظہار نہ کرنے کے باعث ناواقف انہیں
غنی سمجھا ہے۔ آپ ان کو ان کی علامت سے پہچان لیں گے۔ وہ
لوگوں کے پیچھے پڑ کر سوال نہیں کرتے۔ انتہی۔

اول تر مسلمانوں کا فرض ہو گا کہ ایسی مقتدر اور اللہ والی ہتھیلی
کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھیں۔ اس مدد سے اللہ تعالیٰ کے لیے
وقف ہونے والوں کی ضروریات پوری ہوں گی۔ اور بالفرض
والاعتدیل اگر ان کے گرد و پیش ایسے بالہیرت انسان موجود نہ ہوں
جو اپنے فرض منصبی کو سمجھ سکیں۔ اور ضروریات معاش میں ان
کا ہاتھ بٹائیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی امداد کا ایکب دوسرا
طریقہ بھی ہے۔ وہ یہ ہے۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
ذَٰلِكُمْ فَهُوَ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (سورہ الطلاق) ترجمہ ۱ اور
جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر ضرورت کو
پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راہ نکال دیتا ہے۔ اور اسے ایسی
جگہ رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ انتہی۔
قسم اول کی توکل کے لیے شرعا عامۃ الناس مامور نہیں ہیں۔
یہ خواص کا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جس کو چاہے
عطا فرماتے۔

توکل قسم دوم یہ ہے کہ انسان اسباب عالم میں ہاتھ ڈالے
تمام وسائل و ذرائع مقصد کو اول سے لے کر آخر تک طے کر جاتے
باوجود اس دروسری سعی تام اور جدوجہد کے نتیجہ کا برآمد ہونا مدبر
حقیقی جل مجدہ و عز اسمہ کے قبضہ میں سمجھے۔ یہی خیال رہے کہ
اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو گا تو نتیجہ نکل آئے گا۔ اور اسے منظور
ہوا تو کہیں نہ کہیں اس سعی میں ایسا خلل واقع ہو گا کہ نتیجہ بجائے
ثابت کے منتفی ہو جائے۔ اگر ربانی علمائے کرام اور صوفیائے عظام
توکل قسم دوم کو اختیار فرمائیں یعنی خدمت دین الہی کو اپنا نصب العین
بنانے اور اپنے اوقات عزیزہ اس میں صرف کرنے کے باوجود حصول
معاش کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ تجارت، زراعت، صنعت، محنت
وغیرہ اختیار کریں تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ بلکہ یہ مسک
بھی انبیاء علیہم السلام کی سنت سنیہ سے ثابت ہے۔

کو بعد میں نہیں لی سکتا۔ کیونکہ حضور سرانپور کے بعد وراثہ نبوت بند
ہو چکا ہے۔ اب جو شخص نبوت و رسالت کا دعویٰ کرے۔ اُمت است
محمدیہ اسے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا رقیب و دشمن تصور کرتی
ہے۔ لیکن انوار محمدیہ، برکت محمدی، جوأت محمدی، فیضان محمدی کے
حامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیشہ رہے ہیں
اور آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔

اور انھیں مقدس ہستیوں کے دم سے اسلام کا نور اس کی عزت
اس کے خصائص و محاسن دنیا میں زندہ رہے ہیں اور قیامت تک
رہیں گے۔

ربانی علمائے کرام و صوفیائے عظام کی زندگی کا

نصب العین

جس طرح قریش شاعر اربعہ میں سے بیت اللہ الحرام کے محافظ
تھے۔ اسی بنا پر ان کی عزت کی جاتی تھی۔ انہیں تحائف پیش کیے جاتے
تھے۔ ان کی دعوتیں کی جاتی تھیں اور ان کی جان و مال سے کوئی تعرض
(چھڑ چھاڑ) نہیں کیا جاتا تھا۔ ان انعامات کی بنا پر عبادت الہی
کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبر اول حمایت کرنا ان کا فرض بھی
قرار دیا گیا تھا۔ بعینہ اسی طرح جب علمائے کرام و صوفیائے عظام کی عزت
اور دعوتیں اور تدارنے اس لیے ادا کیے جاتے ہیں کہ یہ لوگ دین الہی کے
محافظ ہیں۔ جو وہ یہ مسلمانوں کو خزانہ الہی میں داخل کرنا ہو۔ وہ ان لوگوں
کی جیبوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور یہی خیال کیا جاتا ہے کہ اس یہ روپیہ
خزانہ الہی میں پہنچ گیا۔ لہذا ان حضرات کا اولین فرض یہ ہے کہ عزت
دین الہی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں۔ ان کے دل و دماغ دین
الہی کی نشر و اشاعت میں مصروف رہیں۔ ان کی قوت گویائی اعلیٰ سے
کلمۃ اللہ میں صرف ہو۔ ان کی قوت ثنوائی مرضیات الہیہ کی طرف متوجہ
ہو۔ ان کے پاؤں کی قوت مشی (چلنا) اعلیٰ کلمۃ الحق کے لیے مسافت
طے کرنے میں مدد و معاون بنے۔

رفع عذر

باقی رہا معاش کا سوال۔ اس کے متعلق یہ عرض ہے کہ توکل کی دو
قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ تمام خداداد قوتوں کو انسان اللہ کے دین میں
یکجہت میں صرف کرنے اور کسب معاش کے لیے بھی وقت نہ نکال سکے۔ بلکہ
متوکلین کی امداد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خاص طور پر ہدایت فرمائی
ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے: لِلْفَقْرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أَصْرَدُوا فِي سَبِيلِ

الحاصل

حاصل یہ ہے کہ سورۃ قریش سے اعتباراً دواویلا ربانی علماء کرام و صوفیائے عظام کا فرض منصبی سمجھیں کہ یہ حضرات اشاعت کتاب و سنت کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دیں۔ اپنے اوقات عزیزہ یعنی اپنی زندگی کا بہترین حصہ اس کام کے لیے وقف کریں۔ پھر خواہ توکل قسم اول اختیار کریں یا قسم دوم۔ بہر حال اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتاً کا کفیل ہوگا۔ **يَسْطُرُ الزُّلْفَىٰ لِمَن يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ**

اشاعت کتاب و سنت کا صحیح معیار

اگر متصفین کتاب و سنت کے اقوال و افعال میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا رنگ نظر آ رہا ہو جو کہ ان حضرات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کتاب اللہ سے چڑھا تھا۔ تو سمجھا جائے گا کہ یہ تعلیم محمدی ہے اور اگر آثار و قرآن اس کے خلاف ہوں تو کہنا پڑے گا کہ صورت اگرچہ تعلیم قرآن کی ہے لیکن حقیقت میں تعلیم ضلالت و ظلمت ہو رہی ہے۔ **يُضِلُّ بِهَا كَثِيرًا مِّنْ بَنِي إِدْرِيصَ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ** (سورۃ بقرہ ترجمہ) اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعہ سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی قرآن کے ذریعہ بہتوں کو ہدایت کرتا ہے۔ اور اس قرآن سے سوائے فاسقوں کے اور کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔

لہذا علماء و زہاد کا فرض ہے کہ اپنے فرض کے ادا کرنے میں اس پاک و مبارک اسوۂ صحابہ کرام کو پیش نظر رکھیں۔ **وَمَن يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُسْلِمِينَ فَوَلَّيْنَا مَا تَوَلَّىٰ وَفُصِّلَ لَهُ جَهَنَّمَ مِثْلَ مِثْقَلِ ذَرَّةٍ**

۳۔ امانت، غرور، مہجرت سے توبہ کی۔ بے نفسی، شکستہ لہجہ مساوات کو اپنا شعار بنایا۔

۴۔ حد، کینہ، بغض سے متنفر ہوئے۔ ایثار اور صاف دلی کو تمغہ ایثار بنایا۔

۵۔ لعنت اختلاف کے جوئے کو اتار پھینکا۔ رشتہ اتحاد میں پروئے گئے۔

۶۔ دوسرے مسلمانوں کے عیب سے نظر ہٹ گئی۔ اپنے عیب و ثواب پر نظر پڑ گئی۔

۷۔ تعیش دنیاوی نظر سے کر گیا۔ عزت آخرت نظر میں آج گئی۔

۸۔ ریا و دل سے نکل گیا۔ اخلاص دل میں بھر گیا۔

۹۔ سستی و کالی کا فور ہو گئی۔ قوائے علیہ میں سیلاب کی طرح ایک بے قراری اور ہجوم پیدا ہو گیا۔

۱۰۔ بد اخلاقی سے ہٹ گئے۔ پیکر اخلاق حمیدہ بن گئے۔

۱۱۔ طوائف الملوکی سے تائب ہو گئے۔ علم رسالت و خلافت کے نیچے جمع ہو گئے۔

۱۲۔ تمام مقاصد دنیا نمبر دوم ہو گئے۔ اعلان کلمۃ اللہ ان کی زندگی کا مقصد اولین بن گیا۔

۱۳۔ ساری دنیا کی محبت دل سے نکل گئی۔ ساری دنیا سے بڑھ کر رسول اللہ کی محبت اور پھر اس سے بڑھ کر اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو گئی۔

۱۴۔ اقامت وطن گراں گزرنے لگی۔ اشاعت دین کے لیے سفر پیارا ہو گیا۔

۱۵۔ کفر اور کفار سے نفرت ہو گئی۔ حجاب الہی کے فدائی بن گئے۔

اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ وَوَقِّنَا لَا شَرَّكَ

قُرْآنِكَ الْكَرِيْمَ وَاحْفَظْنَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

صحابہ کرامؓ پر قرآن کا اثر

مشتہ نمونہ از خروار

- ۱۔ محبوبان ماسوائی اللہ سے منہ موڑا۔ ایک خدا کے قدوس و وحدۃ لا شریک لہ سے تعلق جوڑا۔
- ۲۔ اتباع ہوا کو چھوڑا۔ اتباع نبی کریمؐ کو مقصد زندگی بنایا۔

دانت اکھاڑنے کی کوئی ضرورت نہیں! "بیری ڈاڑھ میں سخت درد تھا ڈاکٹر سید اختر حسین صاحب بریو پیچھے (چونے منڈی لاہور) کی دوا کھانے سے فوراً آرام ہوا۔ بیشک ڈاکٹر اختر حسین کی بریو پیچھے دواؤں کی موجودگی میں دانت اکھاڑنے کی کوئی ضرورت نہیں"۔ (شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری)

سُبْحَانَ اللَّهِ

سُبْحَانَ اللَّهِ

تقریب
ختم بخاری شریف

میں
حکیم الاسلام قاری محمد طریب صاحب مدظلہ
کا
خطاب

العظیم

وَبِحَمْدِهِ

دیوبند دارالعلوم دیوبند کا شری

مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے موجودہ مہتمم اور حضرت
قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم فانو توی قدس سرہ کے منبر
حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب زید مجدہم پچھلے دنوں پاکستان
تشریف لائے، آپ نے ۲۳ رجب سنہ ۱۱ جولائی سنہ حضرت الشیخ
المکرم المخدم مولانا مفتی محمد حسن رحمہ کی یادگار ”جامعہ اشرفیہ“ مسلم
ٹاؤن لاہور میں ختم بخاری کی تقریب سے خطاب فرمایا۔

اس موقع پر جامعہ اشرفیہ کے علاوہ جامعہ مدنیہ کریم پارک راوی روڈ
لاہور اور جامعہ رشیدیہ ساہیوال کے طلبہ بھی شریک ہوئے علاوہ ازیں علماء اور
عام شہریوں کی بھی بڑی تعداد موجود تھی۔

کتاب بخاری جو قرآن عزیز کے بعد روئے زمین پر سب سے زیادہ صحیح کتاب
ہے کی آخری حدیث پر قاری صاحب جیسے فاضل یگانہ نے جو گفتگو فرمائی وہ انہی کا
حقہ تھا۔ دیوبند کے اس توجہ منکرم نے جو لوگوں نے لالہ بکھیرے وہ اس عظیم درسگاہ
کے اکابر کی امتیازی خصوصیت ہے۔

ہمارے فاضل دوست مولانا محمد اکرم کاشمیری ناظم جامعہ نے بڑی
محنت اور عرق ریزی سے اس تقریر کو قلمبند کر کے خراج البین کے لئے مرحمت
فرمایا جس پر ہمارے ان کے انتہائی مشکور ہیں ذیل عنوانات کا اضافہ احقر مد پر نے
کیا ہے تو لیجئے آپ بھی قلب و نظر کی راحت کا سامان حاصل کریں !!

(مکہ پر)

سب چیزوں پر یقین ہو گیا۔

علم کی ضرورت | لیکن یقین کے بعد ضرورت پڑتی ہے علم کی کہ اس یقینی چیز کو کس

طرح سے ہم انجام دیں غابر ہے کہ اس کے لئے مسلم کی ضرورت ہے جہالت سے کوئی چیز انجام نہیں دی جاسکتی تو کتاب الایمان کے بعد لائے ہیں کتاب اہم کو کہ علم کی غفلت اور علم کی نوعیت واضح ہو جائے۔

اب ایمان بھی ہے آدمی میں اور علم بھی حاصل ہو گیا۔ لیکن طریق عمل کیا ہوگا کہ جس سے علم پر

طریق عمل | عمل کرے غابر ہے کہ وہ طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۂ حسنہ۔ اس لئے اس

کے بعد لائے ہیں باب اتباع السنۃ کہ سنت کی پیروی ہوگی تب اس علم پر عمل نصیب ہوگا اور علم پر عمل نصیب ہو جائے جب موثر ہوگا جب پیہ ایمان ہوگا تو پہلے کتاب الایمان لائے پھر کتاب العلم لائے اور پھر کتاب اتباع السنۃ لائے۔

مقصد زندگی | اس کے بعد میں پھر شروع کئے عبادت جو اصل مقصود ہے انسان

کی پیدائش کا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ مقصود اصل ہے کہ عبادت کرے انسان۔ عبادت کے معنی ہیں بندے کا رابطہ اللہ سے عہد کا معبود سے کیا رابطہ ہے؟ اُس رابطہ اور جوڑ کو عبادت کہتے ہیں کہ جس سے قربت حاصل کرے حق تعالیٰ سے تقرب پیدا کرے، جب بندے اور خدا کا رشتہ جڑمڑکا

بندوں کا بندوں سے تعلق | اُس کے بعد بندوں کا

بندوں کا بندوں سے تعلق بندوں سے کیا واسطہ ہے تو معاملات لائے جس میں نفاذ بھی ہے جس میں بیع و شراء بھی ہے جہ اور میراث بھی ہے۔ اوقاف بھی ہیں یہ تمام معاملات لائے۔ ان تمام

یہ تجارتی کی آخری حدیث ہے جس پر امام حنبل نے اپنی کتاب کو ختم کیا۔ پہلے تو امام کا اس سند پر خور کیا جائے کہ ابتدا بھی عجیب انداز سے فرمائی اور انتہا بھی عجیب انداز سے کی۔ محدثین کا طریق یہ ہے کہ اگر جامع لکھی کسی نے تو ابتدا کرتے ہیں کتاب الایمان سے اور اس کے بعد دوسرے ابواب لاتے ہیں اور اگر سنن کی کتاب ہے تو ابتدا عموماً کی جاتی ہے کتاب العبادت سے اور پھر نماز، زکوٰۃ اور حج وغیرہ لاتے ہیں تو سنن کا بھی ایک طریقہ ہے اور جوامع کا بھی ایک طریقہ ہے۔

لیکن مصنف نے بجائے کتاب الایمان دینی سے ابتدا کی وجہ سے ابتدا کرنے کے باب بدالوحی سے

کی ہے کہ دینی کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تجھے ابواب ہیں دین کے ان کا مادہ درحقیقت دینی ہے۔ دینی مادہ شریعت ہے اس مادہ کی بھی شاخیں ہیں کوئی شاخ کتاب الایمان ہے کوئی شاخ کتاب الصلوٰۃ ہے اور کوئی کتاب الزکوٰۃ ہے تو ان سب میں دینی جلوہ گر ہے۔ قدر مشترک دینی ہے اور اس کی تسکین مختلف ہیں۔ وہی دینی کبھی نماز کی صورت میں نمایاں ہوئی اور وہی دینی کبھی حج کی صورت میں اور وہی دینی دوسرے ابواب کی صورت میں مادہ شریعت کا دینی خداوندی ہے اس لئے مصنف نے ابتداء مادہ شریعت کو ذکر کیا اس کے بعد پھر اس کی شکلوں کو ذکر کیا۔

ایمان تمام اعمال کی بنیاد ہے | تو سب سے پہلے لائے ہیں کتاب الایمان کو

اس لئے کہ تمام اعمال کی قبولیت کا دارومدار ایمان پر ہے ایمان نہ ہو تو کوئی عمل مقبول نہیں ہو سکتا تو گویا مار پیہ اور موٹوں علیہ ایمان تمام علوم کا اسلئے پہلے کتاب علم لائے۔ اب ایمان آدمی کو حاصل ہو گیا اعتقاد حاصل ہو گیا حق تعالیٰ کی یقیناً پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پر

کو جب بیان کر لیا اُس کے بعد میں ان تمام چیزوں کو قتلوں سے بچانے کی کیا صورت ہے ساری معلوم حاصل ہیں سارے ابواب سامنے ہیں مگر فقہ اتنا ہے کہ ان پر عمل کرنا مشکل ہے۔

جہاد کی ضرورت | تو پھر معافی لائے کہ اس کا ذریعہ جہاد فی سبیل اللہ ہے کہ جس کے ذریعہ سے دین کو قتلوں سے محفوظ رکھا جائے اور فقہ مرفوع ہو۔ پھر اس کے بعد جب جہاد بھی آگیا تو اُن مجاہدین کی نوعیت کیا ہونی چاہیے تو پھر حضرات صحابہ کرام کے احوال انبیاء علیہم السلام کی سیرتیں ذکر کیں کہ اصل مجاہد یہ حضرات تھے اُن کی پیروی میں دوسرے جہاد کریں گے۔

امت کی فضیلت | ان تمام ابواب کو لا کر ختم کیا ہے اس امت کی فضیلت پر۔ اور آخر میں یہ حدیث لائے جس کی آپ نے تلاوت کی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ مصنفؒ نے دنیا سے ابتدا کی اور آخرت پر لا کر ختم کیا کتاب کو۔

دنیا و آخرت | دنیا میں انسان محکف تھا ایمان کا پھر اسلام کا پھر اعمال پھر معاملات کا ساری چیزیں انجام دیں تو سوال ہے کہ بھائی اس کا ثمرہ کیا۔ نکلے گا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے۔ کوئی اجر ملے گا ہمیں کوئی صلہ ملے گا کوئی مقبولیت پیدا ہوگی تو اس حدیث پر لا کر ختم کیا کہ ابتدا کی تسبیح و تہلیل پر کیا ثمرات مرتب ہوتے ہیں اور بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو دنیا سے ابتدا کی اور آخرت پر لا کر ختم کیا یہ ایک عجیب و غریب سند ہو گئی کہ آغاز میں اللہ کا نام اور انتہا میں قیامت اور یوم حشر اور اس کے ثمرات اور بیچ میں سارا اسلام اور ساری زندگی بیان کی۔

کتاب اور مصنف | جیسے کتاب جلیل العتد ہے اور جیسے مصنف

جلالتِ قدر والے ہیں اسی طرح سے ان کی سند بھی جلالتِ قدر رکھتی ہے کہ عجیب و غریب سند اختیار کی ہے مصنفؒ نے۔ یہ تو میں نے ابتدا عرض کر دیا

مُجھاری کے بارے میں۔

حدیث متعلقہ | اب اس کے بعد یہ حدیث آئی جو آپؐ نے تلاوت کی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کلمات خفیفان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان الله الرحمن سبحان الله ومجده سبحان الله العظيم اس میں اس تسبیح سبحان اللہ وبحمہ سبحان اللہ العظیم اس کے تین اوصاف بیان فرمائے گئے ہیں حدیث میں ۱۔ ایک تو حسی صورت ہے جو کانوں سے محفوظ ہوتی ہے اور آدمی دیکھ سکتا ہے ایک معنوی چیز ہے اور ایک اُغروی چیز ہے۔ تین صفات بیان کی ہیں۔

پہلی صفت | پہلی صفت بیان کی گئی کہ خفیفان علی اللسان زبان پر نہایت ہلکے ہیں یہ کلمے ان کے پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں کوئی پیچیدگی نہیں زبان کو ایچنا نہیں پڑتا بلسان عربی مبین عربی زبان جیسی خفیف اور اخف زبان کے یہ کلمات ہیں زبان بھی ہلکی پھلکی ہے اور یہ کلمات اس میں اور بھی ہلکے پھلکے ہیں جن کے ادا کرنے میں نہ زبان کو کوئی دشواری آئے اور نہ اسے ایچنا پڑے اور نہ کوئی مشکل پیش آئے۔ بہت ہی خفیف اور ہلکے پھلکے سبحان اللہ وبحمہ سبحان اللہ العظیم۔

عربی کی فضیلت | اور بنا اس کی یہ ہے کہ خود عربی زبان بہت خفیف ہے ہلکی بھی ہے اور ہلکی بھی ہے اس کے کلمات جن معانی کو ادا کرتے ہیں وہ کلمات ایسے لطیف ہیں کہ ان کے بعیر وہ حقیقت ادا نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہی کلمہ نہ پڑھا جائے تو پاکیزہ زبان ہے اور خفیف ہے۔ لسان اللہ ہے۔ حق تعالیٰ اسی میں کلام فرماتے ہیں۔ اسی زبان کو اپنے معجزے کے اظہار کے لئے اللہ نے منتخب فرمایا۔

قرآن کا معجزہ | قرآن مجید ہے الیہ کہ اللہ کے سوا دوسرا یہ کلام نہیں کر سکتا تو اعجاز کی شان کا کوئی زبان تحمل نہیں کر سکتی نہ انگریزی زبان

کو جب بیان کر لیا اُس کے بعد میں ان تمام چیزوں کو قنوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ساری معلومات حاصل ہیں سارے ابواب سامنے ہیں مگر فقہ اتنا ہے کہ ان پر عمل کرنا مشکل ہے۔

جہاد کی ضرورت | تو پھر معافی لائے کہ اس ذریعہ جہاد فی سبیل اللہ ہے کہ جس کے ذریعہ سے دین کو قنوں سے محفوظ رکھا جائے اور فتنہ مرفوع ہو۔ پھر اس کے بعد جب جہاد بھی آگیا تو اُن جہادین کی نوعیت کیا ہونی چاہیے تو پھر حضراتِ صحابہ کرام کے احوال انبیاء علیہم السلام کی سیرتیں ذکر کریں کہ اصل جہاد یہ حضرات تھے اُن کی پیروی میں دوسرے جہاد کریں گے۔

امت کی فضیلت | ان تمام ابواب کو لاکر ختم کیا ہے اس امت کی فضیلت پر۔ اور آخر میں یہ حدیث لائے جس کی آپ نے قنوں سے اس کا حاصل یہ ہے کہ مصنف نے دنیا سے ابتدا کی اور آخرت پر لاکر ختم کیا کتاب کو۔

دنیا و آخرت | دنیا میں انسان مکلف تھا ایمان کا پھر اسلام کا پھر اعمال پھر معاملات کا ساری چیزیں انجام دیں تو سوال ہے کہ بھائی اس کا ثمرہ کیا نکلے گا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے۔ کوئی اجر ملے گا ہمیں کوئی صلہ ملے گا کوئی مقبولیت پیدا ہوگی تو اس حدیث پر لاکر ختم کیا کہ ابتدا کی تسبیح و تہلیل پر کیا ثمرات مرتب ہوتے ہیں اور بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو دنیا سے ابتدا کی تو آخرت پر لاکر ختم کیا یہ ایک عجیب و غریب سند ہو گئی کہ آغاز میں اللہ کا نام اور انتہا میں قیامت اور یومِ حشر اور اس کے ثمرات اور نیکوئی سارا اسلام اور ساری زندگی بیان کی۔

کتاب اور مصنف | جیسے کتاب جیل العتدر جلالِ قدر والے ہیں اسی طرح سے ان کی سند بھی جلالِ قدر رکھتی ہے کہ عجیب و غریب سند اختیار کی ہے مصنف نے۔ یہ تو میں نے ابتدا عرض کر دیا

بخاری کے بارے میں۔

حدیث منقطعة | اب اس کے بعد یہ حدیث آئی جو آپ نے قنوں سے قنوں سے جہاد میں فرمایا گیا ہے کلمات خفیفان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبان الی الرحمن سبحان اللہ و محمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس میں اس تسبیح سبحان اللہ و محمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے تین اوصاف بیان فرمائے گئے ہیں حدیث میں ۱۔ ایک تو حسی صورت ہے جو کانوں سے محفوظ ہوتی ہے اور آدمی دیکھ سکتا ہے ایک معنوی چیز ہے اور ایک اُغردی چیز ہے۔ تین صفات بیان کی ہیں۔

پہلی صفت | پہلی صفت بیان کی گئی کہ خفیفان علی اللسان زبان پر نہایت ہلکے ہیں یہ کلمے ان کے پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں کوئی پیچیدگی نہیں زبان کو اینٹپنا نہیں پڑتا بلسانِ عربی مبین عربی زبان جیسی خفیف اور اخف زبان کے یہ کلمات ہیں زبان بھی ہلکی چلکی ہے اور یہ کلمات اس میں اور بھی ہلکے چلکے ہیں جن کے ادا کرنے میں نہ زبان کو کوئی دشواری آئے اور نہ اسے اینٹپنا پڑے اور نہ کوئی مشکل پیش آئے۔ بہت ہی خفیف اور ہلکے چلکے سبحان اللہ و محمدہ سبحان اللہ العظیم۔

عربی کی فضیلت | اور بنا اس کی یہ ہے کہ خود عربی زبان بہت خفیف ہے ہلکی بھی ہے اور ہلکی بھی ہے اس کے کلمات جن معانی کو ادا کرتے ہیں وہ کلمات ایسے لطیف ہیں کہ ان کے بعنبر وہ حقیقت ادا نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہی کلمہ نہ پڑھا جائے تو پاکیزہ زبان ہے اور خفیف ہے۔ لسان اللہ ہے۔ حق تعالیٰ اسی میں کلام فرماتے ہیں۔ اسی زبان کو اپنے معجزے کے اظہار کے لئے اللہ نے منتخب فرمایا۔

قرآن کا معجزہ | قرآن معجزہ ہے الیہ کہ اللہ کے سوا دوسرا یہ کلام نہیں کر سکتا تو ابھار کی شان کا کوئی زبان تحمل نہیں کر سکتی نہ انگریزی زبان

نہ نزل زبان نہ پنجابی زبان اجماز اور معجزے کا تحمل اگر کسی نے کیا ہے تو وہ عربی زبان ہے۔

ماثل دلی | کہ کلمات بہت متوہے اور جوئے ہیں تو زبان کے لحاظ سے ضعیف بھی ہے، لطیف بھی ہے اور معجزے کا تحمل کرنی والی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ اسی لئے مندرایا گیا کہ لسان اهل الجنة عربی کہ اہل جنت کی زبان عربی ہوگی۔

برزخ کی زبان | برزخ کی زبان تو ہے سریانی جس میں کلام کرے گا میت اور ملائکہ

علیہم السلام اس سے خطاب کریں گے وہ زبان تو ہے سریانی لیکن میدان محشر سے جو زبان شروع ہوگی تو وہ عربی زبان ہوگی پھر جنت تک وہی زبان رہے گی اور ابراہانؑ تک وہی زبان رہے گی اہل جنت کی۔ تو قرآن کی زبان عربی۔ حق تعالیٰ کا کلام عربی۔ اہل جنت کی زبان عربی تو یہ عربی کی فضیلت اور رغبت اور اس کا ہلکا پھلکا ہونا اس کی گویا واضح دلیل ہے۔

کتب سادہ کی زبان | ابتدا حق تعالیٰ کی کتابیں نازل ہوئی ہیں عبرانی ہیں اور سریانی ہیں تو عبرانی تین زبان ہے اس کو جب ہلکا پھلکا کیا تو اس کی شکل عربی کی ہو گئی۔

ورنہ ابتداء وہ ثقیل تھی مثلاً توراۃ اُتری ہے عبرانی زبان میں توراۃ کی ایک آیت ہے اس سے اندازہ کیجئے کہ زبان کو اس میں کتنا ایجنڈا پڑتا ہے جہاں پیشین گوئی کی ہے حق تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فرمایا گی توراۃ میں نابس بخدا ماخوذا یا خیمین بخوفا و حسمہم اس میں سوائے خاک کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا جب اس کو عربی میں منتقل کیا گیا معنی نہیں بلکہ لفظاً تو یوں ہو گیا۔ نابسی سے تو ہو گیا نبی خود بخا یعنی من قربك بخوفا یا خیمین یا خیمہ لخا یعنی یقیمہ لك۔ بخوفا المک فقسعون پیشین گوئی فرمائی گئی مومن علیہ السلام کے سامنے کہ ایک نبی

آئیں گے تمہارے قریب سے عربی کے ہوں گے تم بنی اسرائیل ہو وہ بنی اسماعیل ہوں گے بیچا تائے کے بھائی ہوں گے نابی بخوفا یعنی نبی من قربك ماخوذا یعنی من افیک تمہارے بھائی ہوں گے یا خیمین لما یقیم یقیمہ لك وہ قائم کریں گے اللہ کی الوصیت کو اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اس کی بزرگی کو اور اس کی عبادات کو تو اب کہاں ہے نابس بخوفا یا خیمین لما یقیمہ لخا یا خوفا اور کہاں ہے بنی من قربك ماخوفا یقیمہ لك المک۔ تو لطف کا صدق نمایاں معلوم ہوتا ہے کہ ایک میں تو زبان کو ذرا ایجنڈا پڑتا ہے اور ایک میں زبان ہلکی پھلکی چلتی ہے چونکہ زبان خود ضعیف تھی اور اس میں یہ کلمات اور بھی زیادہ ضعیف ہیں اور اخف تو مندرایا خفیفان علی اللسان ان دو کلموں کو ادا کر دو زبان پر بھاری نہیں ہیں۔ بہت ہلکے پھلکے ہیں نہ کچھ وقت لگتا ہے نہ کوئی پیچیدگی بلکہ پل بھر میں ادا ہو جاتے ہیں یہ کلمات۔ ایک صفت تو یہ بیان کی گئی ان کلمات کی خفیفات علی اللسان کہ یہ دو کلمے ہلکے زبان پر یہ صفت حس ہے یعنی جب آپ سنیں گے تو کان محسوس کریں گے کہ ہنسی ہلکی پھلکی چیز ہے۔

دوسری صفت | دوسری صفت بیان کی گئی کہ ثقیفات فی میزان اور میزان عمل میں وزن اور سباری! اجر اتنا بڑا ہوگا کہ کتنا ہی آدمی بظن ہر پڑھے اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا ان دو کلموں کے پڑھنے سے ملے گا تو میزان عمل میں وزن ہوں گے اور ثقیل ہوں گے۔

وزن کی کیفیت | وزن دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک جسمانی اور ایک معنوی وزن ہے۔ جسمانی وزن تو اجسام کا یہ ہے کہ سیر بھر کا وزن کم ہے دوسرا کا زیادہ تین سیر کا اس سے زیادہ اور دھڑی بھر کا اس سے زیادہ اور من کا اس سے زیادہ تو ایک ہے مادی وزن وہ مادیات سے متعلق ہے۔ جتنی مادی چیز سقیم ہوگی اور بڑی ہوتی جائے گی وزن بڑھتا جائے گا اور ایک معنوی وزن

جو بندے نے پڑھا ہو گا تو میزانِ عمل جھک جائے گی
عظمت کے بوجھ سے

جیسا کہ ایک حدیث
وزن اعمال پر ایک حدیث | میں ارشاد فرمایا گیا

کہ قیامت کے دن ایک بندہ حاضر ہو گا اور انبار
ہوں گے اس کے ساتھ اس کی بدکاریوں کے، فرمایا
گیا کہ تنانوے دفتر ہوں گے بدکاریوں کے، ایک
دفتر کو پھیلاؤ تو زمین و آسمان جھک جائیں۔ وہ حاضر ہو گا
حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے بندے اپنے اعمال کو
تو تو تعرض کریں گے کہ اے اللہ میں کا ہے کو
تلاؤں میرے پاس تو بدیاں ہی بدیاں ہیں تو نے
کی ضرورت تو جب ہو کہ ایک طرف نیکی ہو
اور دوسری طرف بدیاں ہوں۔ یہ تو بدیاں ہی بدیاں
ہیں۔ فرمایا کہ نہیں تیری ایک نیکی بھی ہے ہمارے
پاس، ان تنانوے دفتروں میں ایک پرچی نکلے گی کہ
پوری عمر میں ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا ہے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو عرض کرے گا کہ
اے اللہ ان تنانوے دفتروں میں اس پرچی کی کیا
حقیقت ہے۔ میں تو جہنم کا مستحق ہوں۔ مجھے جہنم میں
بھیج دیجئے۔ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ مقامِ کریم
مک پہنچ سکوں۔ فرمائیں گے لا ځلھم الیوہ۔ ان اللہ
سریع الحساب۔ ہمارے ہاں ظلم نہیں ہے۔

حساب ہو گا ذرے ذرے گا تو تو اور اپنے
نگرانی میں تو تو کبھی تو یوں کہے کہ ملائکہ نے کوئی زیادتی
کر دی ہے کم قول دیا یا زیادہ قول دیا۔ وہ تنانوے دفتر
رکھے جائیں گے ایک پڑے میں پرچی دکھی جائے گی
ایک پڑے میں پرچی والا پڑا جھک جائے گا اس کو
فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولذکر اللہ
اکبر۔ اللہ کے نام سے زیادہ وزنی کو نام ہو سکتا
ہے کہ جس کے اندر عظمت کا بوجھ ہو تو اسی نام
پاک کا یہ کلمہ بھی سبحان اللہ و مجدہ

سبحان اللہ العظیم کہ اس کی عظمت
سے میزان کا پڑا جھک جائے گا اگرچہ لاکھوں
بدیاں ہوں اور لاکھوں برائیاں ہوں مگر اس کی عظمت

ہے تو ان دو کلمات میں معنوی وزن ہے توازن میں
تو نے لگو تو کچھ بھی وزن نہیں لیکن اس کے معنی پر
غور کرو تو نہایت با عظمت معنی ہیں جس کا بوجھ پڑتا
ہے۔

روحانی وزن | بوجھ فقط مادی نہیں ہوتا بلکہ روحانی بھی
ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ فلاں عالم
آئے میرے دل پر بوجھ پڑا اُن کے آنے سے کیا بوجھ؟
اس کا یہ مطلب ہے کہ پانچ سیر کا وزن رکھا گیا یعنی
ان کی عظمت کا بوجھ پڑا ان کے اندر جو روحانی قوت
محق اس کی ہیبت پڑی اور دل میرا بیٹھنے لگا اور ان کی
عظمت کو مان لیا۔ تو حق تعالیٰ کی عظمت جو دلوں میں
ہے وہ معنوی عظمت ہے کہ بوجھ ہے مگر وہ معنوی بوجھ ہے۔

حضرت حق اور ان کا کلام | مادیات سے بری ہیں
حق تعالیٰ۔ اسی طرح سے
ان کا کلام بھی مادیات سے بری ہے روحانی و لطیف
ہے اس کا بوجھ پڑتا ہے قلوب کے اوپر۔ اگر کوئی
جاہل کلام کہے تو آپ کے دل میں قطعی احساس نہیں ہو گا
کہ بھائی یہ سننے کی چیز ہے کوئی۔ اگر کوئی عالم کلام
کرے تو آپ غور کریں گے اور کہیں گے کہ بڑا
وزنی کلام ہے دل بیٹھتا نہیں پوری طرح سے ایک
دفعہ اور سنا دو۔ ایک دفعہ اور سنا دو تاکہ بیٹھ
جائے پوری طرح دل میں۔

ایک واقعہ | حضرت مولانا تھانویؒ کے پاس
جب تشریف لے گئے حضرت
علامہ انور شاہ صاحبؒ تو فرمایا کہ میرے دل پر ان
کے آنے سے ان کی ملی عظمت کا ایک بوجھ پڑا یہ بوجھ
مادی وزن نہیں تھا۔ روحانی وزن تھا جو با عظمت
ہوتا ہے۔ اس کے اثر کو روح قبول کرتی ہے۔ دل
قبول کرتے ہیں وزن کے اوپر اگر آپ یہ کلمہ
کہہ دیں تو کوئی بوجھ محسوس نہیں ہو گا لیکن جب پڑھنے
لگیں اور عظمتِ خداوندی سامنے آئے توحی لرز نے
لگے گا جیسے کہ اٹھایا نہیں جاسکتا کسی چیز کو۔ تو
یہ معنوی بوجھ ہوتا ہے تو یہاں مراد ہے معنوی بوجھ
کہ میزانِ عمل میں جب تو لا جائے گا اس کے کھ کو جو

غالب آجائے گی اور جھک جائے گا۔ تو مطلب یہ کہ ایک وزن ہوتا ہے مادی اور ایک وزن ہوتا ہے روحانی اور علی بیان روحانی اور علی وزن مادی ہے۔

ایک واقعہ جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ اس امت کے ایک فرد کو جہنم کا حکم دے دیا جائے گا اور ملائکہ علیہم السلام اس کو لے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف اور وہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھتا ہو گا کہ کوئی ہے میرا مددگار کہ نہیں تو آدم علیہ السلام کی نگاہ پڑیگی تو پکاریں گے حضرت آدم کہ یا احمد یا احمد آپ عرض کریں گے بیشک یا ابراہیم حاضر ہوں۔ فرمائیں گے آپ کی امت کا ایک آدمی ہے جہنم کی طرف لیجا یا جا رہا ہے۔ تو آپ ملائکہ کا پہنچا کریں گے اور ان سے فرمائیں گے کہ جاؤ۔ وہ کہیں گے ہمارا نام ہے زبانیہ۔ ہم جہنم کے ملائکہ ہیں اور مامور ہیں۔ امر خداوندی کے ہم آپ کا حکم نہیں مان سکتے امر خداوندی آچکا ہے تو آپ بہت ہی تاسف سے اپنی ریش مبارک پر ہاتھ پھیری گئے اور جا کر عرش کے نیچے سجدہ کریں گے۔ عرض کریں گے کہ اے اللہ میرا ایک آدمی ہے بیشک گناہ گار ہے مگر آپ کی رحمت وسیع ہے۔ فرمائیں گے حق تعالیٰ کہ ہم آپ کو رخصا نہیں کریں گے اور ادھر سے آواز دی جائیگی لا تعجلوا جلدی مت کرو ملائکہ رُک جائیں گے۔ آپ تشریف لائیں گے اور اپنی جیب میں سے ایک پرچہ نکالیں گے۔ (جیسے اس وقت کی جیب ہوگی، جیسا لباس ہو گا خدا ہی جانتا ہے)۔ پرچہ نکالیں گے اور بسم اللہ کہہ کر آپ اس کو میزانِ عمل میں ڈالیں گے ایک دم نیکیوں کا پڑا جھک جائے گا اور اس کی نجات ہو جائے گی وہ پہچانتا نہیں ہو گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آکر عرض کرے گا اے نیک نہاد آپ کون ہیں کہ اس اڑے وقت میں میری مدد کی مجھے جہنم سے بچایا فرمائیں گے انا احمد۔ میں تیرا نبی ہوں احمد میرا نام ہے۔ جھک جائے گا اور کہے گا سبحان اللہ آپ نے کیا کیا آکے میرا پڑا تو ہلکا پڑ گیا تھا۔ فرمایا کہ تو نے ایک دفعہ نہایت ہی کمالِ اخلاص کے ساتھ درود بھیجا تھا وہ درود کی پہچی میرے پاس محفوظ تھی جیب میں وہ اتنے

اخلاص سے بھرا ہوا تھا کہ جب میں نے وہ پڑھے میں ڈالا تو اس اخلاص کی برکت سے وہ ساری جہاں ہلکی پڑ گئیں۔ ظاہر بات ہے کہ درود شریف کو اگر پہچی نکھ کر جیب میں ڈالیں تو کوئی وزن محسوس نہیں ہوگا لیکن روح محسوس کرے گی اس کے وزن کو وہ جو اخلاص کا وزن ہے اس میں وہ محسوس کرے گی روح۔ تو حق تعالیٰ شانہ قیامت کے دن اعمال کے ڈھانچوں کو نہیں دیکھیں گے یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر اخلاص کتنا ہے۔ سچائی کتنی ہے۔ محبتِ خداوندی کتنی ہے اس کا ہوگا در حقیقت وزن تو اس کی طرف اشارہ کیگا حدیث میں کہ یہ دو گلے زبان پر ہلکے اور میزانِ عمل میں بھاری ہیں اپنی معنویت کی وجہ سے تو یہ دوسرا وصف ہوا۔ یہ حسی وصف نہیں ہے بلکہ روحانی وصف ہے اس کو ارواح محسوس کریں گی قلوب محسوس کریں گے **قیسری صفت** قیسر اوصف ذکر کیا کہ جیبتان الی الرحمن یہ دونوں گلے وہ ہیں کہ اللہ کو سب سے

زیادہ محبوب ہیں اور بہت پسندیدہ ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب کسی کے پاس اس کی پسندیدہ چیز ہے اس میں سے جائیں گے تو توجہ بہت ہوگی فطرت کا تقاضا ہے کہ کوئی ایسا دیر سے جائیں جس سے اگلا کراہت محسوس کرے۔ تو پسند نہیں کرے گا قبول بھی نہیں کرے گا۔ کوئی ایسی چیز لے جائیں جو مرغوب ہے تو شکر یہ بھی ادا کرے گا اور فرخش بھی ہوگا۔ تو یہ کلمات حق قللے شانہ کو محبوب ہیں۔ محبوب پر چیز کا دیر سے جب پیش ہوگا تو عنایات متوجہ ہو جائیں گی۔ محبوب کیوں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کلمات میں الوہیت کے مقامات کا ذکر کیا گیا ہے **مقامات الوہیت** مقامات الوہیت چار ہیں جو خصوصیات خداوندی ہیں اور ظاہر بات ہے اس میں شرک کی گنجائش نہیں ہے۔

پہلا مقام سب سے پہلی چیز ہے تنزیہ۔ تنزیہ کے معنی ہیں اللہ کی پاکی بیان کرنا ہر عیب سے پاک، ہر بُرائی سے بری ہر نفس سے بری و بالا کوئی ادنیٰ درجے کے نفس کا شائبہ یا عیب کا

شائبہ ممکن نہیں ہے۔ تصور میں بھی نہیں آسکتا۔ تو سب سے پہلے چیز حق تعالیٰ کی تنزیہ اور اس کی پاکی کہ تمام عیوب سے پاک ہے اللہ ہر عیب سے ہر ذمہ سے یعنی ہر برائی سے ہر کوتاہی سے تو تسبیح کے معنی درحقیقت تنزیہ کے ہیں کہ وہ منزہ ہے ہر برائی سے وہ بالا تر ہے سب چیزوں سے جس کو قرآن حکیم میں مختلف عنوانوں میں بیان فرمایا گیا ہے کہیں فرمایا گیا ہے لا تاخذه سنة ولا نوم۔ نہ اُسے اونگھ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ اس لئے کہ یہ تھکن کی علامت ہے اور تھکن ضعف کی علامت ہے اور وہ قوی ہے۔ اس کا ضعف سے کیا کام تو فرمایا لا تاخذه سنة ولا نوم ط کہیں فرمایا لا یضل دینہ ولا ینسی ط تیرارب پروردگار نہ بھکتا ہے اور نہ بھوتا ہے۔ بھول اور بھک ہوتی ہے ضعف کے سبب حافظہ قوی ہو اور وہ قوی ہے وہاں بھول چوک کا کیا کام یہ آیتیں تنزیہ کے لئے ہیں لا یضل دینہ ولا ینسی ط لا تاخذه سنة ولا نوم نہ وہاں نیند ہے نہ وہاں اونگھ ہے اور نہ وہاں معاذ اللہ بھکنا ہے اور نہ وہاں نسیان ہے۔ ہر چیز سے بری وبالا۔ علم اس کا قطعی ہے علم اس کا محیط ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں سبحان کے نیچے کہ پاک ہے اللہ نوم سے بھی پاک ہے اللہ اونگھنے سے پاک ہے اللہ بھکنے سے پاک ہے اللہ بے راہ چلنے سے بھی تو سبحان کا کلمہ رکھا گیا ہے تنزیہ کے لئے اور جگہ جگہ قرآن کریم نے اس کی طرف دعوت دی ہے کہیں فرمایا فسبحان اللہ حین تسمون و حین تسبحون ط پاک ہے اللہ تم صبح کرو یا شام کرو۔ یعنی صبح و شام تغیر کی علامت اور تنزیہ ضعف کی علامت ہے اور وہ بڑی ہے سارے تغیرات تمہارے اندر ہیں۔ سبحن الذی استوی بعدہ لیلًا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ط پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لیل کے مختصر حصہ میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی اور مسجد اقصیٰ سے عروج ہوا سموات کی طرف کہیں فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ ط پاکی بیان کرو اپنے رب کی تسبیح اللہ من فی السموات ومن فی الارض ط سبح لله ما فی السموات وما فی الارض

جگہ جگہ قرآن کریم نے تسبیح کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جہاں تنزیہ بیان کرتی ہے کہ وہ منزہ ہے ہر کوتاہی سے، ہر عیب سے، ہر شے سے، تو پہلا مفتاح حق تعالیٰ شانہ کی ذات کا تنزیہ ہے کہ ہر عیب سے بری وبالا۔

دوسرا مقام

اس کے بعد دوسرا مقام ہے تنویہ یعنی اس کی عظمت شان کہ اس کی شان سب سے بڑی نرالی اور لامحدود عظمتوں کی مالک ہے اس کے لئے شریعت نے رکھا ہے کلمہ حمد کا، حمد کے معنی یہ ہیں الحمد لله رب العالمین ط ساری تعریفیں اُس کے لئے ہیں۔ تعریف کبھی بڑائی پر محوڑی ہی ہوتی ہے کمال ہی پر ہوتی ہے تو جب ساری تعریفیں اسی کے لئے ہیں تو معنی یہ ہیں کہ سارے کمالات اسی کے لئے۔ وہ مصدر ہے سارے کمالات کا۔ ہر خیر اس کی طرف سے ہر برکت اس کی طرف سے ہر کمال اُس کا علم اس کا ہر خوبی اس کی وہ سرچشمہ ہے تمام کمالات کا تو کمالات کے سرچشمہ ہونے کو ظاہر کیا ہے الحمد کے کلمے سے کہ ساری تعریفیں اس کے لئے ہیں اور جب ساری تعریفیں اس کے لئے ہیں تو سارے کمالات بھی اس کے لئے ہیں اس لئے کہ حمد کہتے ہیں کسی جمیل اختیاری پر حمد ہوتی ہے کہ کوئی عمل ہو اور کوئی کام ہو ارادی اور اختیاری وہ اتنا اعلیٰ ہو کہ جی چاہتا ہے کہ اس کی حمد کریں۔ تو اس حمد کے ظاہر کرنے کے لئے شریعت اسلامیہ نے کلمہ رکھا ہے حمد کا۔ الحمد لله رب العالمین الحمد لله فاطر السموات والارض۔ جاعل الملئکة و سلاو فی اجنۃ مثنی وثلث وربع۔ الحمد لله الذی خلق السموات والارض وجعل الظلمت و النور الحمد لله الذی له ما فی السموات وما فی الارض ط تو جگہ جگہ حمد کا کلمہ استعمال کیا ہے۔ بعض سورتیں شروع ہوتی ہیں الحمد لله رب العالمین تو عرض تنزیہ ہے کہ پاکی کی جائے اُس کے لئے سبحان کا کلمہ ہے اور ایک تہمید ہے یہ دوسرا مقام ہے الوہیت کا۔ اور ظاہر بات ہے کہ جو ذات ایسی ہو

ہر عیب سے پاک اور ہر محال کا سرچشمہ تو عظمت اور بڑائی اس کے سوا کس کی ہو سکتی ہے ساری برکتیں اُس کی ساری عظمتیں اُس کی۔ تو نہ دیا کہ ولہ الکبیر فی السموات والارض ساری بڑائیاں اس کے لیے ہیں۔ اس کو ظاہر کرنے کے لیے اسلام نے رکھا ہے تجیر کا کلمہ اکبر ہے یعنی ہر چیز سے بالا۔ ولہ الکبیر فی السموات والارض۔ دھوا الکبیر المتعال۔ وہی ہے بڑا وہی ہے عالی اور بلند تو ہے اس کے لیے کلمہ ہے تجیر کا۔ اللہ اکبر یعنی اللہ ہر چیز سے بڑا ہے ہر بڑائی اس کے سامنے حقیر ہے۔ ہر عظمت چھوٹی ہے اس کی عظمت کے سامنے اب کوئی ہنڈے کے سامنے چراغ جلا دے تو کیا حقیقت ہوگی چراغ کی۔ اور سورج کے سامنے ہنڈا جلا دے تو کیا حقیقت ہوگی ہنڈے کی۔ سارا اس کا نور کم ہو کر رہ جائے گا۔ سورج کے نور میں تو انوار ربانی کے سامنے کوئی نور نہیں چلتا سب مدیم ہو جاتے ہیں تو انوار ربانی کے سامنے کوئی ہستی باقی نہیں رہتی۔

یہ معنی ہیں کبیر کے کہ بلندی اور برتری اور بالائی سب اسی کے واسطے ہیں جس کو ولہ الکبیر فی السموات والارض سے تعبیر کیا کہ آسمانوں اور زمینوں میں بڑائی اُسی کے واسطے ہے کہیں فرمایا گیا حدیث میں کہ الکبیر اُردائی والاعظمت۔ ازا سی فمن سنا زعنی فیہما تجر او بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میری ٹنگی ہے جو اس میں کھینچا تائی کرے گا تو میں یستینا اُس کی گردن توڑ دوں گا اور اسے نیچے دکھاؤں گا۔ اس لیے جو بھی کوئی کسی مجلس میں بڑا بول بولتا ہے تو یقیناً اسی مجلس میں اس کی حقارت کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں۔ ہر گناہ کے لیے کچھ نہ کچھ سزا ہے لیکن کبر اور نخوت جب ہوگی تو ماتھ پر ماتھ اس کو جواب ملے گا اس کی مغفرت نہیں یہ قابلِ برداشت نہیں ہوگی اس لیے کہ گناہ ہے بندے کا اپنا فعل اور اپنی صفت اور کبریائی ہے بڑائی اللہ تعالیٰ کی صفت جو اس کی بڑائی میں حصہ دار بننا چاہے گا وہ باقی نہیں رہ سکتا اس کو نیچا دکھایا جائیگا۔ ذلیل و رسوا کیا جائیگا۔ تو تیسرا وصف ہوا۔

حق تعالیٰ کی تجبید یعنی اس کی غصت اور اس کی بزرگی اور اس کی بڑائی اس کے لیے تجبیر کا کلمہ رکھا گیا ہے کہ اللہ اکبر من ہل شیء اللہ بڑا ہے ہر چیز سے۔ اب ظاہرات ہے جو ہر عیب سے پاک ہو اور خوبی کا سرچشمہ ہو بڑائی بھی اسی کے لیے ہو تو اس کے علاوہ یکتائی کے لائق اور کون ہو سکتا ہے۔ تو اس سے پیدا ہوتی ہے توحید اس کے لیے کلمہ رکھا گیا ہے تہلیل کا لا الہ الا اللہ کہ معبود اس کے سوا کوئی نہیں۔ اسی کے آگے بھگیں گے اسی سے فریاد کریں گے۔ اسی سے مدد مانگیں گے اور اسی کی طرف رجوع کریں گے وہی داغِ امراض ہے، ہر چیز ہر عبادت اسی کے لیے ہوگی تو یہ دعویٰ توحید چوتھا مقام ہے۔

اس سے اتنی بات واضح دعویٰ توحید کی تکمیل ہوگی کہ توحید کا دعویٰ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ تین مقام سامنے نہ ہوں تنزیہ مکمل ہو کہ ہر عیب سے پاک تہویب مکمل ہو کہ ہر خوبی کا مالک تکبیر مکمل کہ ہر عظمت اس کی جب یہ تین چیزیں ثابت ہوں گی تب توحید کا وجود ہوگا اگر کوئی اللہ کی تنزیہ نہ کرے اس میں مخلوق کی صفات مان لے یا مخلوق میں خالق کی صفات مان لے تو وہ کبھی بھی توحید کا دعویٰ نہیں کر سکتا اگر دعوے کرے گا تو جھوٹا دعویٰ ہوگا۔ توحید کا پہلا قدم ہے تنزیہ کہ اس کی پاکی بیان کرے۔ ہر عیب سے لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی سے جنا گیا اور نہ اس کی کوئی اصل ہے وہ خود اصل ہے نہ وہ کسی کو جنے گا کہ کوئی اس کا بیٹا ہو یا کوئی اس کی بیوی ہو یا کوئی کفو اور برابر ہو تو ان سب چیزوں سے پاکی بیان کرے گا۔ آدمی تب توحید کے مقام پر پہنچے گا۔ اللہ کے باپ ہونے کا قائل ہو جائے اللہ کے لیے بیوی ہونے کا قائل ہو جائے اس کے لیے کسی برابر کی کا قائل ہو جائے اس کے لیے کسی شریک ہونے کا قائل ہو جائے وہ کبھی بھی توحید کا مدعی نہیں بن سکتا اگر دعویٰ کرے گا تو جھوٹا ہوگا۔ اس لیے کہ توحید کے لیے پہلا قدم ہے تنزیہ۔ تو دعویٰ چاہے نصاریٰ کریں توحید کا چاہے

دہی ہوئی حکومت نہیں بالذات کہ ہے اس کی ملکیت بالذات ہے یہ نہیں کہ اس کی ملک کو کوئی اس سے چھین لے تو ہر ایک کی ملک چھین سکتی ہے ہر ایک کا ملک جا سکتا ہے ہر ایک کا اقتدار جا سکتا ہے وہ عارضی ہے آتا بھی ہے جاتا بھی ہے لیکن ازل سے لے کر ابد تک جس کی قدرت محیط جس کا اقتدار محیط جس کا ملک محیط جس کی ملک محیط اور وہ صرف حق سبحانہ و تعالیٰ ہیں۔ اس لیے عظمتوں کی مالک صرف اللہ کی ذات ہے اور اسی لیے نمازوں میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں تاکہ عظمت نمایاں ہو۔

الوہیت کا انتہائی درجہ یہ چار مقام ہوئے انتہائی

ابتدائی درجہ ہے تنزیہ کا۔ تنزیہ پھر تنوید پھر تکبیر پھر جا کر توحید پر آتا ہے ان تینوں کو چھلانگ کر کبھی توحید تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اور اگر دعویٰ کرے گا تو جھوٹا دعویٰ کرے گا۔

حدیث پر نظر یہ چاروں مقام بیان فرمائے گئے سبحان اللہ میں تسبیح آ

گئی کہ منزہ اور مقدس ہے ہر عیب سے و کجیہ کے اندر تنوید آگئی کہ ہر کمال کا وہ مالک ہے اس کے لیے حمد ہے اور سبحان اللہ العظیم کے اندر عظمت آئی کہ ساری بڑائیاں اس کے لیے ہیں اور جب ساری بڑائیاں اس میں سارے کلمات اس کے سارے عیبوں سے وہ بری اور بالا تو یکتا وہی ہوگا تو التزامی طور پر کا اللہ الا اللہ بھی اس سے نکل آیا۔ تو ایک حدیث میں تو ان چاروں باتوں کو عبارت بیان کیا گیا ہے۔

محبوب کلمات جیسے فرمایا گیا کہ احب الکلمات

محبوب کلمے اللہ کو چار ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر

ان چاروں کلموں کو محبوب کہا گیا ہے تو یہاں عبارت کے اندر چاروں کلمے موجود ہیں۔ سبحان اللہ بھی اکبر اللہ بھی اللہ اکبر بھی اور لا الہ الا اللہ بھی اس کلمے کے اندر

مشرکین کریں مگر وہ زبانی دعوئے ہے حقیقت اس میں کچھ نہیں کیونکہ تنزیہ نہیں ان کے پاس۔ اسی طرح سے تنوید یعنی ساری عظمتیں اور بڑائیاں اس کی ورا برادران میں نقص نہیں۔ اگر کوئی حق تعالیٰ کی ذات میں ادنیٰ درجے کا نقص مان لے گا تو وہ تنوید کے خلاف ہوگا اور توحید کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ جیسے یہود نے بندوں کی ناقص صفات اللہ میں تسلیم کیں اور کہا کہ جب طوفان نوح آیا۔ تو حق تعالیٰ رونے لگے بیٹھ کر ہائے میری مخلوق ڈوب رہی ہے تو معاذ اللہ اس کی اتنی قدرت نہیں تھی کہ بچالے تو رونے بیٹھ گئے اتنے رونے کہ آنکھیں دھکنے آگئیں اور فرشتے مزاج پرسی کو گئے کہ حضرت اب آنکھیں کیسی ہیں آپ کی معاذ اللہ معاذ اللہ تو مخلوق کی ناقص صفات مان لیں یہود نے خالق کے اندر اور نصاریٰ نے خالق کی خصوصی صفات مخلوق میں مان لیں عیسے علیہ السلام کو کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں جن مجبوروں میں سے ایک ہیں۔

علم غیب کئی رکھتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا دعویٰ نصاریٰ کا ہے۔ عیسٰی علیہ السلام کے بارے میں محیط النکل ہیں۔ مقتدر اعلیٰ ہیں پسیدہ کرتے ہیں چاہے موت دے دیں یا زندگی۔ جو خصوصیات تھیں الوہیت کی وہ بندے میں مان لیں جو مافی نہیں جاسکتی تھیں اور یہود نے جو ناقص صفات تھیں بندوں کی وہ خدا میں مان لیں تو خالق اور مخلوق کا فرق اٹھا دیا انہوں نے جو حدود تھیں توڑ دیں۔ توحید اللہ کی تنزیہ باقی نہ رہے تنوید باقی نہ رہے۔ تو توحید تک نہیں آ سکتا آدمی اور اس کے بعد تیسری چیز ہے تکبیر کہ ساری عظمتیں اس کی ہیں۔ جس میں بھی عظمت ہے تو وہ اس کی عظمت کا کوئی جلوہ اور پرتو ہے فی الذات کسی میں عظمت نہیں ہے۔ بذاتہ، عظمت صرف ذات حق ہے وہ عطا کر دیں کسی کو عظمت تو وہ عظمت والا ہی جائے گا چھین لے عظمت تو وہ بے عظمت بن جائے گا۔ حکومت دے دے کسی کو حاکم کہلاتے گا۔ چھین لے حکومت حاکم باقی نہیں رہے گا۔ کسی کو ملک دے دے تو وہ ملک کہلا گیا کسی سے چھین لے تو وہ ملک باقی نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ کا ملک ہونا ازل سے لے کر ابد تک ہے۔ اس کو کسی کی

بڑی صفت ہے تمام صفات سے اس لیے کہ جتنی بھی صفات
ہیں وہ اپنی کارگزاری میں محتاج ہیں علم کی لیکن علم
اپنے کام کرنے میں کسی صفت کا محتاج نہیں غنی ہے۔
سب سے ارادہ ہے ارادہ آپ جب کریں گے جب
مراد کا علم ہو جائے اگر معلوم ہی نہیں مراد تو ارادہ
کس کا کریں گے آپ۔ اسی طرح قدرت ہے۔ قدرت
جب استعمال کریں گے جب اس مقدور کا علم تو ہو کہ مجھے
قدرت کا میں میں صرف کرنی ہے اگر اس مقدور کا علم
ہی نہ ہو تو قدرت کا بلے جا صرف کر دیں گے آپ۔ تو
قدرت محتاج ہوتی اپنے کام کرنے میں علم کی۔ ارادہ
محتاج ہوا اپنے کام لانے میں علم کا۔ اقتدار ہے، یہ
محتاج ہے اس کا کہ وہ مقتدر چیزیں جن پر آپ کو
اقتدار حاصل ہوگا پہلے سے معلوم تو ہوں۔ ایک ملک پر
آپ اقتدار قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس ملک کا علم تو ہو
کہ بھائی وہ کہاں تاکہ میں جا کر اس پر اقتدار تو قائم کر
سکوں تو اقتدار نہیں آ سکتا جب تک علم نہ ہو مقتدر
کا تو ارادہ بھی محتاج علم کا قدرت بھی محتاج علم کی اور
اقتدار بھی محتاج علم کا حفاظت آپ کریں تو پہلے اس
شے کا علم تو ہو جس کی آپ حفاظت کر رہے ہیں اور شے
معلوم نہ ہو تو آپ حفاظت کس کی کریں گے۔ توحفیت کی
صفت کام نہیں کرے گی جب تک کہ پہلے علیم کی صفت
نہ ہو تو ہر صفت اپنے کام میں محتاج ہے علم کی لیکن
علم نہ ارادے کا محتاج نہ قدرت کا محتاج نہ اقتدار کا آپ
ریل میں جا رہے ہیں تالاب آگیا آپ ارادہ کریں یا نہ کریں
آپ کو علم ہو جائے گا کہ یہ تالاب، یہ نہیں کہ آپ
ارادہ کریں تو یہ معلوم ہو کہ یہ تالاب ہے اور اگر ارادہ
نہ کریں تو کچھ بھی معلوم نہ ہو ارادے کے ساتھ نہیں
جب شے آئے گی تو آپ کو علم ہو جائے گا۔ شہر دیکھ لیا
آپ نے علم ہو جائے گا کہ یہ شہر ہے علم اس کا محتاج
نہیں ہے کہ پہلے آپ اقتدار حاصل کریں شہر پر اور پھر
معلوم ہو وہ تو آپ کو اس پر اقتدار حاصل ہونے ہو
جب شہر سامنے آئے گا تو آپ کو علم ہو جائے گا۔
کہ یہ فلاں شہر ہے۔ تو علم نہ ارادے کا محتاج نہ قدرت

نہیں موجود ہیں عبارت میں اور ایک ہے اقتضاء میں کہ نص
تقاضا کرتی ہے اس کا اور وہ سبحان اللہ میں تو تسبیح آ
گئی اور وجہ میں حمد آگئی اعظیم میں عظمت آگئی اور
ان تینوں کے مجموعے سے لازم آگیا کہ ایک ذات ہے یکتا۔
اس سے لا الہ الا اللہ نکل آیا تو وہاں عبارت میں
موجود ہیں چاروں مقامات تو یہاں تین تو عبارت النص میں
موجود ہیں اور ایک مقام اقتضاء النص سے نکلتا ہے یہ
چاروں کلمے اللہ کو محبوب ہیں کیوں محبوب ہیں اس لیے
کہ اس کے مقامات کے ترجمان ہیں اور یہ فطرت ہے کہ
جس میں کسی کی واقعیت بیان کی جائے تو وہ اس کو پسند ہوگی
آپ کسی کی تعریف کریں بیٹھ کے بڑے غور سے سُننے کا بہت
خوش ہوگا اور اگر بُرائی کریں تو منجید ہوگا۔ بھلائی یا
کریں خوش ہوگا۔ کیوں خوش ہوگا اس لیے کہ وہ بھلائیاں
اس کے اندر موجود ہیں خوش ہوگا کہ اس کو سنانے والے
موجود ہیں۔ اس کو بیان کر لے والے موجود ہیں تو فطرت
کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی کی خوبی بیان کی جائے تو
خوبی والا خوش ہوتا رہے گا۔ فطرۃً اس کے لیے دلیل
کی حاجت نہیں حتیٰ تعالیٰ کی خصوصیات جب کوئی بندہ
بیان کرے گا تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انھیں وہ پسند
ہوں گی۔ وہ چیزیں محبوب بنیں گی ان کے سامنے یہ خصوصیات
الوہیت تھیں اس لیے جب بندہ انھیں ادا کرے گا تو
یہ کلمے بھی محبوب بنیں گے اور ادا کرنے والا بھی محبوب
بنے گا۔

تین وصف
تو اس سے میں نے عرض کیا کہ
تین اوصاف بیان فرمائے گئے
ایک حتیٰ وصف ہے ایک معنوی وصف ہے اور ایک غیبی
وصف ہے۔ حتیٰ وصف تو یہ ہے کہ زبان پر لکے پچکے ہیں
ہر ایک محسوس کرے گا۔ اسے معنوی وصف یہ ہے کہ میزان
عمل میں وزنی اور ان کی عظمت کا بوجھ پڑتا ہے اور غیبی
وصف یہ ہے کہ جیتان الی الرحمن اللہ تعالیٰ کے
ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں تو امام بناری کی سند
قابل داد ہے کہ سب سے پہلے وحی کا ذکر کیا کہ وہ پسندیدہ
چیز ہے چونکہ وحی کی حقیقت علم ہے اور علم سب سے

کا محتاج نہ اقتدار کا محتاج اور نہ ساری صفات محتاج ہیں علم کی تو علم ام الصفات ہے سب سے ادنیٰ صفت ظاہر بات ہے کہ جب علم سب سے زیادہ ادنیٰ صفت ہے اور تمام صفات اس کی محتاج ہیں تو وہی بھی حقیقت علم ہی تو ہے حق تعالیٰ وحی فرمائیں اپنے پیغمبر پر کیا معنی ہیں وحی کے کہ علم اپنا اتقا کر دیا تو وحی کے دوسرے معنی علم خداوندی کے ہیں تو وحی بھی محبوب چیز ہوئی کیونکہ علم محبوب ہے، انسان کو تو محبوب چیز سے اقتدار کی اپنی کتاب کی یعنی بداء الوحی سے اور محبوب ہی چیز پر ختم کیا کتاب کو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو کتاب محبوبات سے شروع ہو محبوبات پر ختم ہو تو بیچ کی ساری باتیں ہی محبوبات میں داخل ہو جائیں گی۔

اول باختصر نسبتہ داد، ہر اول کو اپنے آخر سے نسبت ہوتی ہے۔ اور بیچ کی چیزیں تابع ہوتی ہیں یا اول کے یا آخر کے وہ خداداد چیزیں ہیں۔

کتاب کی ابتدا بھی ہوئی محبوب چیز ابتداء و انتہا سے وہ علم خداوندی ہے اور کتاب کی انتہا بھی ہوئی ایک ایسے عمل سے وہ عمل محبوب خداوندی ہے یعنی سبحان اللہ پڑھنا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تو امام بخاری کی سند بھی واقعی زالی ہے اور انوکھی ہے چنانچہ ان کا دل اور قلب پہنچا دوسرے نہیں پہنچ سکے امام بخاری کی جلالیت شان اور ان کا کمال وہ اسی کا مقتضی تھا کہ کتاب بھی اتنے ہی کمالات سے بھری ہوئی ہو

امام بخاری کی جلالیت قدر تو امام بخاری روایت کرتے ہیں کیونکہ صحیح بخاری کے اندر جو حدیثیں ہیں وہ ان کی شرائط پر منطبق ہیں وہ نہایت ہی ادنیٰ حدیثیں ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحیح حدیث کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔

مسلم میں بھی صحیح حدیثیں ہیں ترمذی میں بھی صحیح حدیثیں ہیں نسائی میں بھی ہیں۔ تو صحیح حدیثیں اور کتاب میں بھی ہیں مگر مگر جن شرائط اور محتاط طریقے سے امام بخاری قبول کرتے ہیں ان سے سب نیچے نیچے ہیں نہایت کچھ شرطیں ہوتی ہیں ان میں گنجائش نہ ہو کچھ کہنے سننے کی۔ تو ایسی کڑی شرطیں روایت میں

لگائی ہیں امام بخاری نے کہ وہ اور صحیحوں سے بڑھ کر صحیح ہیں روایت میں جن کو روایت کر دیا امام بخاری نے اسی لیے امت کا اس پر اجماع ہے

بخاری شریف کی فضیلت

اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری ہے۔ کتاب اللہ کے بعد اس کا درجہ رکھا گیا اول تو طبعاً بھی بعد میں مرتبہ ہونا چاہیے۔ اس کا اس لیے کہ کتاب اللہ میں تو اللہ کا علم ہے۔

کتاب اللہ کہتے ہیں اس کو کہ جس میں حق تعالیٰ کا علم ہو اور یہ درحقیقت کتاب الرسول ہے جس میں رسول کا علم ہے۔ ظاہر بات ہے کہ رسول کا درجہ تو اللہ کے بعد ہی ہے۔ اس لیے رسول کے کتاب کا درجہ بھی اللہ کی کتاب کے بعد ہوا۔ تو اعلیٰ ترین صحت کتاب اللہ کی ہے کہ اس عالم میں کسی آسمانی کتاب کو وہ صحت نصیب نہیں ہوئی وہ فصیحت اور وہ سندیت نصیب نہیں ہوئی جو کتاب مبین کو ہوئی ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کلام اللہ درحقیقت صرف یہی ہے۔

توراة اپنے آسمانی کتب میں قرآن کی حیثیت حقیقی معنی میں کلام اللہ نہیں ہے، انجیل حقیقی معنی کے لحاظ سے کلام اللہ نہیں ہے اس لیے کہ کلام کہتے ہیں مائیکلام مہجہ جس کو بولنے والا وہ کہلاتا ہے کلام سمجھ کر دے دیں اس کو مجازاً کلام کہہ دیں گے۔ خط کہیں گے کلام نہیں کہیں گے۔ یوں مجازاً آپ کلام کہہ دیں گے۔

آپ نے کوئی مضمون اپنے دل کی حکمت سے دوسرے کے دل میں ڈال دیا تو اسے علم نہیں کہیں گے۔ اس لیے کہ زبان سے تو وہ کلام کہنا نہیں آپ نے۔ تو موسیٰ کو توراة دی گئی مگر پڑھ کر نہیں سنائی حق تعالیٰ نے۔ توراة کو سمجھ کر اوارج کے اوپر حوالے کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے تو توراة کتاب خداوندی ہے۔ کلام خداوندی نہیں ہے۔ مجازی طور پر اس کو کلام خداوندی کہیں

اور چھوٹی حامل شریف بھی گئے میں ڈالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حامل بھی مکھ دی اور لوح محفوظ پر حبلی حروف میں بھی لکھا۔ اس کا ماخذ بھی موجود ہے، تو بہر حال یہ کتاب خداوندی بھی ہے جس کو قرآن

کہتے ہیں اور کلام خداوندی بھی ہے جس کا تقدس کیا اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے تکلم کیا حضور علیہ السلام کے سامنے احادیث میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان میں دو مرتبہ آتے تھے حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ پڑھتے پھر جبرائیل علیہ السلام پڑھتے۔ وفات کا جو سال ہے جس کے بعد وہ آخری رمضان ہے اس میں دو مرتبہ دو فرمایا۔ تو تکلم واقع ہوا۔ نبی کی زبان سے بھی یہ کلام ادا ہوا اور فرشتے کی زبان سے بھی یہ کلام ادا ہوا۔ اور حق تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ تکلم ہوا کہ کلام حقیقی صرف کلام خداوندی یہ ہی ہے قرآن دوسری چیزوں کو کلام مبادا کہہ دیں گے۔ حقیقتاً وہ یا کتاب خداوندی ہے یا مضمون خداوندی۔ لیکن کلام اسی کو کہیں گے جس کے ساتھ تکلم واقع ہوا۔

قرآن و حدیث کا فرق
قریوں کہنا چاہیے

مضمون خداوندی الفاظ ہیں حضور کے اور قرآن ہے کلام خداوندی کہ لفظ بھی اللہ کے اور مضمون بھی اللہ کے اس لیے اس کو وحی متلو کہتے ہیں کہ وہ تلاوت میں آتی ہے اور اس کو وحی غیر متلو کہتے ہیں کہ یہ ان معنوں تلاوت میں نہیں آتی۔ لیکن محبت کا اور استفادے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔

چنانچہ بعض علماء کا معمول
علماء کا شغف بالحدیث
رہا ہے کہ جہاں وہ دو چار پارے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو وہاں وہ بخاری کا پارہ یا نصف یا ربع یا ثلث مقرر کر لیتے تھے اور اس کی بھی تلاوت کرتے تھے اب بھی بعض علماء ایسے ہیں کہ وہ تلاوت کرتے ہیں بخاری کی دو تین سال میں ختم کر دیتے ہیں تو تلاوت کرنے میں ایک تو برکت حاصل ہوگی۔ دوسرا نسبت پیدا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ

تو کہہ سکتے ہیں۔ حقیقی معنی میں وہ کتاب خداوندی ہے انجیل ہے وہ مضمون القاریہ مایا حق تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر انہوں نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا کیا جیسے حدیث ہے کہ یہ وحی ہے مضمون حق تعالیٰ کا ہے اور الفاظ حضور کے ہیں اس میں وحی متلو وہ ہے جو قرآن ہے اور وحی غیر متلو یہ ہے وہاں الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور مضمون بھی یہاں مضمون تو حق تعالیٰ کا ہے۔ لیکن الفاظ حضور کے ہیں اس میں۔ تو اس لیے انجیل کو مضمون خداوندی کہا جائے گا کلام خداوندی نہیں کہیں گے۔ اس لیے کہ حق تعالیٰ نے تکلم نہیں کیا مبادا آپ کہہ دیں کہ یہ بھی کلام خداوندی ہے۔ لیکن قرآن کریم حقیقی معنی میں کلام خداوندی ہے۔ حق تعالیٰ نے پڑھ کر سنایا لکھا بھی ہے لوح محفوظ میں یہ کتاب خداوندی بھی ہے اور پڑھائے جبرائیل علیہ السلام کے سامنے یہ کلام خداوندی بھی ہے جیسا کہ قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا گیا کہ جب وحی نازل ہوتی تھی حضرت جبرائیل پر تو اس کی عظمت سے تمام ملائکہ بے ہوش ہو جاتے تھے اور جب ہوش میں آتے تو پوچھتے ما خلا حال ربنا قال الحق وهو العلیٰ الکبیر۔ کیا فرمایا ہمارے پروردگار نے جبرائیل سے کہ حق فرمایا اور وہ علیٰ کبیر ہے تو پورا قرآن سنایا ہے حق تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو اور جبرائیل علیہ السلام نے پورا قرآن سنایا ہے لاکر نبی کریم کو۔

قرآن کتاب بھی ہے اور کلام بھی
تو قرآن کریم کتاب
سب سے پہلے اس کو لوح و محفوظ میں لکھا گیا اور اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھا کہ وہ حروف ذرا خفی تھے اور لوح محفوظ کے حروف جلی تھے بعض احادیث میں ہے کہ ایک ایک حرف کو قاف کے برابر تھا جیسا کہ دال و لیا اس کا قلم ویسے اس کے حرف ویسی ہی اس کی لوح لکھنے والا لا محدود عظمت والا ہے اس کے کلام کی کتاب بھی ایسی ہی ہوگی۔ اور اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر چھوٹے حروفوں میں لکھا گیا۔ یہاں سے حامل کا ماخذ نکل آیا۔ مسلمان بڑی سختی میں بھی سمجھتے ہیں۔ قرآن حکیم اور

وسلم سے۔ جتنی کسی کے کلام کو پڑھا جائے اس سے نسبت پیدا ہو جائے گی یعنی دل اٹک جاتا ہے نگاہ پیدا ہوتا ہے اور اگر بامعنی پڑھے آدمی تو حقائق تک پہنچتا ہے اور اگر مراجم کے ساتھ پڑھے تو کیفیات بھی طاری ہونے لگتی ہیں

شاہ عبدالعزیزؒ کا ارشاد
ہیں کہ جب تلاوت کرنے بیٹھو تو تصور یہ کرو کہ میں تلاوت نہیں کر رہا۔ حق تعالیٰ تلاوت کر رہے ہیں زبان میری ہل رہی ہے۔ زبان میری ہے کلام ان کا ہے تکلم ہو رہا ہے: وحی یَنطِقُ عَنِ السَّهْوَىٰ اِنَّ هُوَ اَلَا وَحیَ یَسُوحِی ہمارا بنی جو کلام کرتا ہے کلام ہمارا ہے زبان ان کی ہے۔ زبان مٹھ رہی ہوتی ہے۔

شاہ رشید الدینؒ کا ارشاد
تو شاہ رفیع الدین بکھتے ہیں کہ تلاوت کرنے بیٹھو تو اس لحاظ سے کرو کہ کلام حق تعالیٰ کا ہے وہ پڑھ رہے ہیں زبان میری حرکت کر رہی ہے اس پر عبور ہو رہا ہے وہ پڑھ رہے ہیں اس کلام پر۔ تو سمجھتے ہیں کہ یہ مراقبہ جب مضبوط ہو جائے گا اور نصف ہو جائے گی تو معلوم یہ ہوگا کہ صراحتہً غیب سے آواز آنی بھی شروع ہو جائے گی کشف کے اندر کہ حقیقتاً تلاوت تم نہیں کر رہے ہو وہی کر رہے ہیں اور جب وہ تلاوت کریں تو پورے عالم کا ذرہ ذرہ ناطق ہوگا۔ اس کلام کے ساتھ ہر درخت کے پتے سے آواز آئے گی کہ تلاوت ہو رہی ہے۔

محموظ کو خطاب کریں گے کہ قرآن لا۔ وہ عرض کرے گا کہ قرآن تو جبرائیل امین نے گئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کو بلایا جائے گا وہ اس طرح آئیں گے کہ ہاتھ اور پیران کے کانپتے ہوئے ہوں گے۔ اتنا مشکل ہوگا لڑتے ہوئے ہوں گے کہ معلوم نہیں کیا ہوگا۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ قرآن تم لے کر آئے سورہ محفوظ ہے۔ عرض کرینگے میں لے کر آیا۔ کہاں لے کر گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر میں نے اتارا تو طلبی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائیں گے حق تعالیٰ کہ ہمارا قرآن پہنچا آپ تک جبرائیل نے پہنچایا آپ فرمائیں گے بلا شک پہنچایا۔ آپ نے کیا کیا میں نے اپنی امت کے سامنے تلاوت کیا اس کو پڑھا۔ اس کو سمجھایا یَعْلَمُہُم الْکِتَابُ وَالْحِکْمَةُ وَیَذْکُرْہِم۔ تلاوت بھی کی۔ تعلیم بھی دی اور اس کی کیفیات بھی میں نے بتائیں۔ فرمائیں گے کہ اچھا اب ہمارے سامنے تلاوت کرو اور ان امتوں کے

حدیث میں ہے کہ آپ پیغمبرؐ کی جلالت شان کا منبر بچھایا جائے گا اس

مقام پر کہ جہاں آج آپ کا مہر بچھا ہوا ہے۔ یعنی مسجد نبویؐ میں۔ اس پر بیٹھ کر آپ تلاوت فرمائیں گے۔ پوری تریل کے ساتھ اول سے لے کر آخر تک پورا قرآن پڑھیں گے اور دنیا کی ساری امتیں سنیں گی۔

تو اس وقت صحابہ کرامؓ کہیں گے کہ یہ قرآن تو ہم نے اب تک سنا ہی نہیں جو آج سن رہے ہیں اس لیے کہ وہ کیفیات جن کا ادراک روح کرتی تھی آج آنکھوں سے نظر آئیں گی۔ اور قرآن ایک باغ دہار کے رنگ میں ہوگا۔ جس میں عجیب و غریب پھول کھلے ہوئے ہوں گے

عجیب عجیب خوشبو میں پھیلی ہوئی ہیں تو محکم کر دیا جائیگا پورے قرآن کو اور وہ کیفیات جو روحیں محسوس کرتی تھیں قیامت کو آنکھیں محسوس کرنے لگیں گی۔ ظاہرات ہے کہ جب حق تعالیٰ سامنے ہوں تمام انبیاء اور ملائکہ کا مجمع ہو۔ اور سید الاولین و آخرین پڑھ رہے ہوں تو کیا ٹھکانہ ان کیفیات کا جو قلوب پر طاری ہوں گی اور دہاں سے بڑھ کر آنکھوں کے سامنے آجائیں گی۔ تو درحقیقت قرآن حکیم میں پہلی چیز لفظ اور دوسری

بہر حال یہ کلام خداوندی کلام خداوندی کی خصوصیت کی خصوصیت ہے کہ اس کی تلاوت کرو تو بڑھتا چلا جائے گا۔ تلاوت کثرت سے کرو تو نسبت پیدا ہوگی۔ حق تعالیٰ سے اور اس مراقبہ سے کرو تو وہ کیفیات جو ان آیات میں بھری ہوئی ہیں وہ قلوب پر ستاری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور قلوب اور روح محسوس کرے گا۔ تو قیامت میں جا کر آنکھوں کو محسوس ہوگا۔

عظمت قرآن ایک اور رخ
حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ حق تعالیٰ لوح

انکادات علمہ

مُفکّر اسلام مولانا مفتی محمود زید مجدہم کے ارشادات

ضبط و ترتیب : مولوی محمد یوسف خان

المخرج منها يا رسول الله (صلی اللہ علیہ وسلم)
قال كتاب الله - فيه نيا ما قبلكم وخبر ما بعدكم
وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من
تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى
في غيره أضل الله ولا تلتبس به الا لسنة
ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد
ولا ينقضي عجائبه هو الذي لم تنته الجن
اذا سمعته حتى قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا
يهدى الى الرشدا فامتا به من قال به صدق
ومن عمل به اجر ومن حكم به عدل ومن
دعا اليه هدى الى صراط مستقيم (الحديث
رواه الترمذی وقال هذا حديث اسنادہ مجهول)

ترجمہ: فرمایا خبردار ہو جاؤ، تحقیق میں نے سنا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے۔ خبردار
ہو جاؤ تحقیق (میری امت میں) فتنہ برپا ہوگا۔
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم اس سے نجات کی کیا صورت ہوگی۔ فرمایا
کتاب اللہ (یعنی قرآن کے فہم و عمل سے تمام
فتنوں اور گمراہیوں سے نجات ملے گی) اس میں
اگلی امتوں کی خبر ہے (کہ وہ کیسے بگڑیں) بعد
کی بھی خبر ہے۔ (قیامت کی علامات وغیرہ)
حکم اور فیصلہ ہے اس چیز کا جو تمہارے درمیان
(اختلاف) واقع ہو۔ وہ حق و باطل کے درمیان

بطور مقدمہ کے کچھ امور ذکر کرنے ہیں۔ سب سے
پہلے فضیلت قرآن اور فضیلت تعلیم و تعلیم قرآن کا
ذکر کرتا ہوں۔

فضیلت قرآن و تعلیم و تعلیم

حدیث ۱: امام ترمذی نے جامع میں ایک روایت
نقل کی ہے حضرت زید بن ارقمؓ سے۔ جس میں حضرت
زیدؓ فرماتے ہیں:

قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوماً "ان"
نقال فی خطبتہ افی تارک فیکم ما ان تمسکم بہ
لن تضلوا بعدی فقال ہ کتاب اللہ حبیل
ممدود بین السماء والارض - (الحديث)

ترجمہ: کھڑے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک
دن۔ پس فرمایا۔ اپنے خطبہ میں۔ بیشک میں تم میں
ایک چیز پھوڑنے والا ہوں۔ اگر تم اس کے ساتھ
تمسک رکھو (اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو) تو میری جگہ
تم گمراہ نہ ہو گے۔ اور پھر فرمایا وہ کتاب اللہ
ہے جو کہ بلی رسی ہے آسمان و زمین کے درمیان

گویا کہ نزل قرآن آسمان سے زمین تک ہے لہذا اگر تم
تمسک بالقرآن کرتے رہو گے تو گمراہ نہ ہو گے۔

حدیث ۲: حضرت علیؓ سے روایت ہے،

قال اما فی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم یقول الا انہا ستكون فتنۃ قلت ما

وسلم نے قرآن کے جانتے والا بزرگ نیک کہے
 والوں کے ساتھ ہے اور وہ شخص جو قرآن
 پڑھتا ہے اس میں اُمّت ہے اور اس کے لیے
 قرآن پڑھنا مشکل ہوتا ہے تو اس کو دو ثواب
 ہوتے ہیں۔

یعنی جو قرآن کو سمجھ کر اور عمل کی نیت سے
 پڑھتا ہے اس کا بڑا ثواب ہے اور وہ فرشتوں کے
 ساتھ ہے۔

حدیث ۷۱ : حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے
 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأثربة
 ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن
 الذي لا يقرأ القرآن مثل النمرة لا ريح
 لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي
 لا يقرأ القرآن كمثل الخنزيرة ليس لها
 ريح وطعمها مُر ومثل المنافق الذي
 يقرأ القرآن مثل البهيمة ريحها طيب
 وطعمها مُر۔ (متفق عليه)

ترجمہ : فرماتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے۔ قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال مانند
 ترنج کے ہے کہ اس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی
 ہے اور مزہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ اور قرآن
 نہ پڑھنے والے کی مثال کجھور کی مانند ہے۔
 کہ اس کی خوشبو تو نہیں ہوتی مگر مزہ شیریں
 ہوتا ہے۔ اور قرآن نہ پڑھنے والے منافق
 کی مثال اندائی کے پھل کی طرح ہے کہ اس
 میں بو بھی نہیں ہوتی اور اس کا مزہ بھی تلخ
 ہوتا ہے۔ اور وہ منافق جو قرآن پڑھتا ہے
 اس کی مثال خوشبودار پھول کی طرح ہے کہ
 اس کی خوشبو تو اچھی ہے مگر مزہ تلخ ہوتا ہے۔

حدیث ۷۲ : حضرت علیؓ سے روایت ہے۔ قال
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراء
 القرآن فاستظهره فاحلّ حلالاً وحراماً
 حوامه ادخله الله الجنة وشفعه في عشرة

فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہودہ کلام نہیں جس
 نے کبر و امانیت سے قرآن کو چھوڑا اللہ اس
 کو ہلاک کرے گا۔ جو شخص قرآن کے علاوہ
 کہیں اور سے ہدایت ڈھونڈے گا تو اللہ تعالیٰ
 اس کو اور گمراہ کر دے گا اور اس کے سبب
 زبانیں نہیں ملتی مگر اس سے (ہدایت و روشنی کے
 سیر نہیں ہوتے۔ کثرتِ تلاوت سے پرانا نہیں
 ہوتا، اس کے عجائب و غرائب ختم نہیں ہوتے۔
 وہ ایسا ہدایت نامہ ہے کہ جنوں نے سنتے ہی
 کہہ دیا۔ ہم نے قرآن سنا۔ جب راہ بتلاتا ہے
 ہم اس پر ایمان لائے۔ جس نے کہا بیچ کہا جو
 اس پر عمل کرے گا اجر پائے گا جو اس کے
 مطابق فیصلہ کرے گا وہ انصاف پائے گا۔
 جو اس کی طرف بلائے گا وہ صراطِ مستقیم
 پائے گا۔“

حدیث ۷۳ : حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت
 ہے۔ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان
 الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت
 الخرب۔ (قال الترمذی ہذا حدیث صحیح)

ترجمہ : فرماتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے جس کے دل میں قرآن میں سے کچھ
 بھی نہیں۔ وہ ویران گھر کی مانند ہے۔

حدیث ۷۴ : حضرت عثمانؓ سے روایت ہے۔
 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 خيركم من تعلم القرآن وعلمه (رواه البخاری)
 ترجمہ : فرماتے ہیں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے
 جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔

حدیث ۷۵ : حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت
 ہے۔ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 الماهد بانقران مع السفرة الكرام البررة والله
 يقرأ القرآن ويستمتع فيه وهو عليه شاق لئ
 اجران۔ (متفق عليه)

ترجمہ : فرماتی ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ

من اهل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار۔
(قال الترمذی ہذا غریب)

ترجمہ: فرماتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے قرآن پڑھا پھر اس کو یاد کیا اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے اور قرآن اس کے دس گھروالوں کی سفارش کرنے لگا جو ایسے ہوں گے کہ ان سے دوزخ واجب ہوگی۔ (یعنی ہوں گے تو مسلمان کیوں گناہوں کی وجہ سے دوزخ واجب ہو چکی ہوگی)

حدیث ۴: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت ہے: قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع بہا اخریت۔ (رواہ مسلم)

ترجمہ: فرماتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلند کرتے ہیں۔ اور دوسروں کو پست کرتے ہیں۔

(یعنی جو لوگ قرآن کے احکام پر عمل کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں اور اعراض کرنے والے ذلیل ہوتے ہیں) دیکھ لیجئے! جب صحابہ کرامؓ کے پاس بذریعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آیا تو ان کو اتنا بلن کیا کہ آج علماء امت کا فیصلہ ہے کہ انسانیت میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا رتبہ صحابہ کرامؓ کا ہے قیامت تک۔ پھر سب سے افضل صدیق اکبرؓ پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ ان کو قرآن نے بلند کیا اور انقلاب پیدا ہو گیا اور وہ لوگ جو طرح طرح کے رسوم شرکات و بدعات اور باخلاقوں شراب قتال فحاشی میں مبتلا تھے اور قریش ایک گری ہوئی قوم تھی لیکن جب قرآن آیا تو یہ باخلاق قوم بنی اور ایک ایک شخص پوری انسانیت پر بھاری ہو گیا۔ اور جو قوم قرآن سے متاثر ہوئی ہے۔ اس کا حشر آپ دیکھ رہے ہیں۔

آج مسلمانوں کی آبادی ستر کروڑ ہے۔ ان کے پاس دلت بھی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسلمانوں کے ملک شارب، ابونبی لاکھ دو لاکھ کی آبادی ہے۔ کویت، سعودی عرب کو دیکھئے کہ

تیل کی صورت سیال سونا بہہ رہا ہے۔ لیکن دس کروڑ عرب مسلمان ۲۰ لاکھ یہودیوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ حالانکہ یہودی وہ قوم ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنتہ لیکن اس ذلیل قوم سے دس کروڑ عرب خائف ہیں۔ صرف اس لیے کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اور جب قرآن کو پکڑا تھا اس حال میں کہ ستر کروڑ نہیں صرف ستر تھے۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن تمام عالم پر بھاری تھے۔ تو یہ سارے عالم اسلام پر ذلت کہاں سے آئی۔ یہ بات قرآن چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ قرآن کے بغیر نظام نہیں چلتا۔ صدق ابنی صلی اللہ علیہ وسلم۔

سب سے پہلے قرآن مجید فارحرائین نازل نزول قرآن ہوا۔ چنانچہ صحیح بخاری کے باب کیف کان بدء الوحی کی تیسری حدیث ہے۔

عن عائشۃ رضی اللہ عنہا قالت اول ما بدئ ببہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحتہ فی النہم نکان لایزی رؤیا الا جات مثل فلق الصبح ثم حبب الیہ الخلاء وکان یخلو بغار حراء۔ الخ

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ پہلی وہ چیز جس سے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا ہوئی رؤیا صالحہ تھے جنہیں آپ خواب میں دیکھتے تھے چنانچہ آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ سپید صبح کی طرح سامنے آیا۔ پھر خلوت گزینی آپ کے نزدیک محبوب کر دی گئی اور آپ غار حرا میں خلوت گزینی فرماتے۔ (الخ)

مکہ مکرمہ سے منیٰ کی طرف ایک پہاڑ جبل النور میں ایک غار ہے اس کو غار حرا کہا جاتا ہے۔ اور اسی میں آپ تشریف لے جاتے تھے۔ گھر سے حضرت خدیجہؓ جو کہ پہلی بیوی تھیں زادراہ بنا کر پیش کر دیتی تھیں۔ جب زادراہ ختم ہو جاتا تو واپس آ جاتے۔ پھر تشریف لے جاتے زادراہ لے کر۔ حدیث میں ہے فرمایا کہ میں غار حرا میں تھا کہ جبریلؑ آئے ایک اجنبی صورت تھی اور آپ غار میں اکیلے تھے۔ جبریلؑ نے فرمایا۔

اقراء فقال فقللت ما انا بقارئ قال فاخذنی

فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقراء فقلت ما انا بقارئ فاخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقراء فقلت ما انا بقارئ فاخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني (الم)

ترجمہ: پڑھئے! آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ فرشتے نے مجھے پکڑا اور اور دیا یہاں تک کہ اس کا دباؤ میری طاقت کی انتہاء کو پہنچ گیا۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا (تین مرتبہ اس طرح کیا)

تین مرتبہ دبانے میں حکمت یہ تھی کہ ملکوت کی قوت آپ کے سینے میں ڈال رہے تھے تاکہ قرآن کی برداشت حاصل ہو جائے۔ چنانچہ روایت ہے آپ نے فرمایا کہ کبھی میرے اوپر وحی آتی اس حال میں کہ اونٹنی پر سوار ہوتا تو وزن وحی اتنا بھاری ہوتا کہ اونٹنی جھکتی کہ اس کا پیٹ زمین سے لگ جائے کہ یہ قول ثقیل تھا تو غلط ثلاثہ (تین مرتبہ دبانے) یہ تیاری تھی نزول وحی کی۔

پھر جبرائیل نے فرمایا:-
اقراء باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق
ترجمہ: پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جسے جوئے خون سے) اس میں دیکھئے کہ حضور صل اللہ علیہ وسلم کو قرأت کا حکم ہے اور تسلی بھی ہے اپنے پروردگار کا نام ہے ربوبیت کی صفت کا ذکر کیا کہ اللہ آپ کی خصوصی تربیت فرمائیں گے۔

تربیت کا معنی یہ ہے کہ ایک شئی کو درجہ کمال تک پہنچانا۔ شیعاً "فیثلاً" تدریجاً (بیک وقت نہیں) تو ربک میں کاف ضمیر خطاب ہے۔ یہ اضافت اختصا ص کے لیے ہے کہ کمال بشریت کا آخری مقام آپ کو حاصل ہو جائے گا۔

اور پھر فرمایا کہ آپ کا رب خالق بھی ہے۔
خلق کا معنی یہ ہے کہ ایک شئی کو عدم سے وجود میں لانا۔ آپ کو پیدا کیا یعنی عدم سے وجود میں لائے۔

تو جب رب خالق ہے تیری ذات کو عدم سے وجود میں لاتا ہے۔ لیکن قرأت تو ایک صفت ہے۔ آپ اُمّی (بغیر پڑھے ہوئے) تھے قاری بن گئے۔ اس لیے کہ ایجاب الذات الی کتم العدم اشقل تھا لیکن صفت معدومہ

دوبارہ پھر اقرار کیا۔ یہ تردد دُر کرنا ہے کہ تیرا رب اکرم بھی ہے کہ الکریم از او عدوئی۔ تو جب تربیت کا وعدہ تیرے رب نے کیا ہے تو اس وعدہ کو پورا کر لگا۔
الذي علم بالقلم۔

اشارہ کر دیا کہ تعلیم کے لیے اسباب بھی ہوتے ہیں لہذا یہاں بھی تعلیم بالاسباب ہوگی کہ جبرائیل آئیں گے۔
علم الانسان ما لم يعلم۔

یہ ایک اور اشارہ کر دیا۔ کہ عالم تعلیم کو بھی سکھا چکا ہے آپ کو بھی سکھا دے گا۔ تردد کی ضرورت نہیں۔ دیکھئے! فرمایا تھا خلق الانسان من علق۔ یہ ایک مثال بھی ہے کہ علق ایک مبخد خون ہے تو مبخد خون میں روح نہیں تھی وہ میت تھا۔ اس سے انسان عاقل کو پیدا کیا تو جب علق میت سے عاقل کو پیدا کر سکتا ہے تو کیا امیت سے قرأت کی صفت پیدا نہیں کر سکتا لہذا کیوں شک کرتے ہو۔

یاد رکھئے! نطفہ چالیس دن تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ اس کے بعد علق (جما ہوا خون) بن جاتا ہے۔ پھر چالیس دن بعد مضغ بن جاتا ہے (گوشت کا لوتھڑا) پھر چالیس دن بعد انسانی شکل بن جاتی ہے اور تیسرے چلنے کے بعد (چار ماہ کے بعد) روح آجاتی ہے۔ جب یہ روح آتی ہے تو یہ حیات خفیفہ ہوتی ہے غیر فعال ہے غیر مؤثر ہے اور قوت آتے آتے جب بالکل مؤثر حیات آجاتی ہے تو پھر ۹ ماہ بعد دنیا میں آکر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں تو یہ تدریجاً ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اربعین یوماً (چالیس دن) میں کوئی اثر ہے۔ انقلاب حقائق ہے شاید مشائخ کے چلنے بھی بایں معنی ہیں۔

اور بانی تبلیغی جاعت مولانا ایاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے بھی تبلیغ کے لیے چٹوں کا حساب لگایا ہے۔ کہ عوام کے لیے تین چلہ ہیں اور علماء کے لیے سات چلہ ہیں۔ اس میں بہت سے علماء گھبراتے ہیں

نزل قرآن
قرآن کریم لوح محفوظ سے سما
دنیا میں آیا جملہ واحدہ ربیک
وقت تمام) رمضان کے مہینہ بیلہ القدر میں۔

پھر حسب ضرورت آیات نازل ہوئیں لہذا ان
انزلناہ فی بیلہ القدر الایہ اور شہر رمضان
الذی انزل فیہ القرآن الایہ سے مراد لوح محفوظ
سے سما دنیا کے نزول کا ذکر ہے اور پھر ۲۳ سال
میں بحسب حاجات پر نازل ہوتا رہا۔

موجودہ ترتیب قرآن
اس وقت موجودہ
قرآن مجید کی ترتیب
بہ ترتیب لوح محفوظ ہے۔ یہ علی ترتیب النزول
نہیں ہے۔

ترتیب نزول قرآن
۸۳ سورتیں جو مکہ میں
نازل ہوئیں ان کے
ترتیب یہ ہے ۱۔

- ۱۔ اعلق (۲)، القلم (۳)، المزمل (۴)، المدثر (۵)،
الضحیٰ (۶)، التکویر (۷)، الاعلیٰ (۸)، الليل (۹)، الفجر۔
(۱۰)، الضحیٰ (۱۱)، الم نشرح (۱۲)، العصر (۱۳)، العاديات
(۱۴)، المکثر (۱۵)، التکاثر (۱۶)، الماعون (۱۷)، الکافرون
۱۸۔ الفیل (۱۹)، الاخلاص (۲۰)، النجم (۲۱)، العنکبوت (۲۲)،
القدر (۲۳)، البروج (۲۴)، التین (۲۵)، القریش (۲۶)،
القارعه (۲۷)، القیامہ (۲۸)، الحمزہ (۲۹)، المرسلات
۳۰۔ ق (۳۱)، البلد (۳۲)، الطارق (۳۳)، القمر (۳۴)،
ص (۳۵)، الاعراف (۳۶)، الجن (۳۷)، یس (۳۸)، الفرقان
(۳۹)، الفاطر (۴۰)، المریم (۴۱)، طہ (۴۲)، الواقعہ (۴۳)،
الشعراء (۴۴)، النمل (۴۵)، القصص (۴۶)، بنی اسرائیل۔
۴۷۔ یونس (۴۸)، هود (۴۹)، یوسف (۵۰)، الحجر۔
۵۱۔ الانعام (۵۲)، الصافات (۵۳)، لقمان (۵۴)، البا
۵۵۔ الزمر (۵۶)، المؤمن (۵۷)، السجده (۵۸)، محمد (۵۹)،
۵۹۔ الزخرف (۶۰)، الدخان (۶۱)، الحاشیہ (۶۲)، الاحقاف
(۶۳)، الذاریات (۶۴)، الفاشیہ (۶۵)، الکہف (۶۶)، النحل۔
۶۷۔ نوح (۶۸)، ابراہیم (۶۹)، الانبیاء (۷۰)، المؤمنون۔
۷۱۔ التنبیل (۷۲)، الطور (۷۳)، الملک (۷۴)، الحاقہ۔

کہ کیا علماء کی اصلاح نہیں ہوئی؟ پھر اس گھبراہٹ
کا جواب بعض عوام یوں دیتے ہیں کہ جی علماء کے
دل میں علم کا تکبر ہوتا ہے۔ اور دیگر عجیب و غریب
جواب دیتے ہیں۔

حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ عوام میں استعدادِ مذہب
دین نہیں ہے۔ چونکہ علم نہیں ہے اس لیے وہ اصلاح
نہیں کر سکتے۔ لہذا ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ قلب
میں حیات آجائے۔ توجہ الی اللہ سے معلوم
ہوگا کہ ان کو نفس حیات غیر مؤثرہ کی ضرورت ہے
لیکن علماء کے لیے حیات مؤثرہ و فعال کی ضرورت
ہے تو نفس حیات چار ماہ میں آتی ہے لہذا عوام
کے تین چلہ (چار ماہ) ہیں اور علماء کے لیے سات
چلہ (نواہ دس دن) ہیں اور پورا کچھ بھی بطین ام
سے ۹ ماہ دس دن بعد پیدا ہوتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اگر حیات غیر مؤثرہ کے ساتھ
مردہ کچھ باہر آئے تو اس پر احکام جاری نہیں
ہوتے۔ جنازہ بھی نہیں پڑھا جاتا، وراثت بھی نہیں
ملتی اور اگر مؤثر حیات کے ساتھ باہر آئے تو اس پر
احکام جاری ہوتے ہیں وراثت کا حقدار بھی ہوتا ہے۔
اسی وجہ سے عوام کو ورثہ الانبیاء نہیں کہا بلکہ
علماء کو کہا ہے۔

لہذا علماء کو حیات مؤثرہ (۹ ماہ دس دن) کی
ضرورت ہے۔ کہ انہوں نے آگے چل کر کام کرنا ہے
ان کو بڑی حیات کی ضرورت ہے اور یہ سات چلوں
کے بغیر نہیں آتی۔ اس لیے شایہ حضرت مولانا ابیاس
صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرق فرمایا ہے۔ عوام اور
علماء کے درمیان وقت تبلیغ میں۔

زمانہ نزول وحی
۱۳ سال مکہ میں نزول وحی
ہوا اور دس سال مدینہ میں
توکل ۲۳ سال ہوئے لہذا تمام قرآن مجید ۲۳ سال
کے عرصہ میں نازل ہوا۔

۸۳ سورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں اور ۳۱
سورتیں مدینہ میں نازل ہوئیں۔ توکل ۱۱۴ ہوئیں۔

میرے عزیز دوستو! اس دورِ پرفتن میں تعلیم و تعلم بالخصوص قرآن مجید کی تعلیم بہت بڑا جہاد ہے۔ جب کہ ہر طرف گمراہی کا عروج ہو۔ تو ایسی حالت میں اشتغال بالقرآن بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمتوں سے اُن حضرات کو نوازا ہے جو کہ ہر وقت قرآن میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ سعادت کیوں نہ ہو جبکہ پیغمبر عربی، ہادی کل، فخر رسل نے یہ فرمایا ہے کہ اے لوگو! یاد رکھنا میرے نزدیک وہ انسان بہتر ہے۔ جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ (ارشاد مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خیار کمرہ ادخیر کم من تعلموا القرآن وعلمہ۔ (احمدیث)

میں اپنے ان دوستوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں۔ جو ہر وقت احساس کمتری میں مبتلا رہتے ہیں کہ کاش ہم انگریزی تعلیم حاصل کرتے تو ہم انگریز یا کوئی اس جیسا عہدہ و منصب سنبھال لیتے اس علم کے پڑھنے سے کیا فائدہ ہے۔ جبکہ اس کی قدر آج کل کے انسانوں میں نہیں رہی، یہ ایک انتہائی گمراہی ہے اور ہلاکت ہے۔

ایک مرتبہ حضرت مولانا شمس الحق صاحب افغانی مظللہ الاعالیٰ اور سابق گورنر احمد یار خان دونوں مسجد سے نماز پڑھ کر باہر نکلے اور سوال کیا کہ علماء کا تارکوب نہیں تو حضرت افغانی مظللہ الاعالیٰ اس کو جواب دینے والے تھے کہ اتنے میں ایک عورت اپنے بچے کو اٹھا کر لائی۔ اور حضرت افغانی کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ کہ میرا بچہ بہت بڑھا ہے اس کو دم کمر دو۔ تو حضرت نے دم کر دیا۔ اور بچہ چپ ہو گیا۔ حضرت نے اس سابق گورنر کو کہا کہ یہ بچے کی ماں دوڑ کر تیرے پاس آئی ہے یا کہ میرے پاس؟ اب بتاؤ اس دنیا میں وقار علماء کا ہے یا کہ آپ کا؟ تو فرمایا کہ یہ میرے اللہ نے آپ کو جواب دیا۔

میرے محترم! اس کی قدر و قیمت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت ہے۔ اس کی شان و شوکت دنیا کے اعتبار سے اس طرح معلوم ہوتی ہے کہ مسجد میں جب تک امام حاضر نہ ہو تو نماز نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بھی نہیں کہ اکیلا نماز پڑھ کر گھر واپس چلا

حضرت قرآن مجید

اور
علماء دیوبند

خطیب اسلام حضرت مولانا محمد اجمل صاحب مدظلہ

ترتیب

محمد عبد السلام نصاری

مدرسہ قاسم العلوم شیرازہ دروازہ لاہور میں
دورہ تفسیر میں شریک طلبہ سے مولانا محمد اجمل صاحب
کے خطاب کے چیدہ چیدہ حصے پیش خدمت ہیں۔
یاد رہے کہ موصوف آج کل باقاعدگی سے درس بھی
دے رہے ہیں۔ (ادارہ)

حیرت سے دیکھنے لگا اور حضرتؑ سے عرض کیا کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ کہنے لگا میں نے تمام لٹریچر اچیل، نورات زبور کا مطالعہ کیا ہے کہیں بھی تمام لوگوں کو اس طرح خطاب نہیں ہوا۔ لیکن قرآن ایسی کتاب ہے جس نے بغیر تخصیص کے اس انداز سے فرمایا یا ایہا اناس اعدوا۔ یہ ہی قرآن کا اعجاز ہے۔ تو اس وقت جیل کے سپرنٹنڈنٹ نے حضرتؑ کو اس کمرے سے نکال دیا کسی اور جگہ لے گئے۔ اس نے کہا۔ یہ انسان تو جیل میں بھی باز نہیں اور جیل سے تبدیل کر دیا۔ میرے دوستو! اگر قرآن مجید پڑھا جائے دن بھر تو بہ طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہمارا اعزاز دنیا اور آخرت میں دین کی وجہ سے ہے۔ قیمت ظرف کی نہیں ہوتی بلکہ منظوف کی ہوتی ہے۔ علماء کی قدر و قیمت انسان ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ دین کی وجہ سے ہے۔ اس سابقہ حکومت نے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا تھا کہ کوئی بھی علم دین کی طرف راغب نہ ہو۔ سبکی جسے خدا رکھے اسے کون چکھے۔

میرے عزیز دوستو! یہ تو اپنے مقدر کی بات ہے۔ آپ اس دور پر نظر دوڑائیں۔ مری کی قید و بند میں کوئی بلکہ کی تاریخ پڑھ رہا ہے اور کوئی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ادھر ذرا نظر کرو تو وہی وہ چٹائی پر بیٹھنے والا ملا۔ بوریا نشیں شیخ الہندؒ کا صحیح جانشینی مفتی اعظم ترمذی کی شرح لکھ رہے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء (مقدرا پنا اپنا)

بہر حال اس کتاب مقدس کے ساتھ ہمارا لگاؤ ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ قوم کی حالت دیکھو ادھر ملک کے سربراہ جنرل ضیا صاحب تقریر کر رہے ہیں وگ تقریر سننے کے لیے گروہ درگروہ جمع ہو رہے ہیں تقریر کرتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک خطیب بول رہا ہے۔ محض دین کی وجہ سے دین کی بات تھی ہر جمعہ پر مرجا مرجبا سے داد دی جا رہی ہے۔ نیز ہر جملہ میں انشاء اللہ کہہ رہا ہے۔ اس وجہ سے تیس برس سے اب تک ہمارے حکمران گمراہی کی گھٹاؤں میں پڑے ہوئے تھے، ان کی زبانوں سے کبھی ایسے جملے نہیں

جائے۔ اسی طرح نماز جنازہ بھی بغیر مولوی کے کوئی اور پڑھا نہیں سکتا۔ مولوی آگے ہوتا ہے باقی دنیا دار انسان تمام چاہے وزیر ہو، بادشاہ ہو یہ سب کے سب اہم صاحب کے پیچھے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے دنیا میں اعزاز رکھا اور اس سے بڑھ کر اعزاز کیا ہوگا کہ جب کہ ہادی برحق، ختم المرسلین، سید الانبیاءؑ اس انسان کے بارے میں اس انداز سے فرمائیں کہ میرے نزدیک تمام مخلوق میں سے بہتر وہ انسان ہے جو کہ ہر وقت قرآن کی تعلیم و تعلم میں لگا رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں عقل والے انسان کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اکابر دیوبند آپ کے سامنے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی خدمت کرنے میں دنیا کو بھی ٹھکرا دیا اور دنیا دار کو بھی ٹھکرا دیا۔ اور میرے اللہ پاک نے ان کی ضروریات زندگی پوری فرمائیں۔ اس مدرسہ کے بانی مہمانی حضرت پیر طریقت، شیخ التفسیر مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام میں بیٹھ کر چالیس سال درس قرآن دے کر ہزاروں کی تعداد میں عوام، علماء، طلباء کو اپنے قیمتی ارشادات سے نوازا۔ اور اپنی اولاد کو بھی وصیت فرماتے چلے گئے کہ تم نے بھی میرے بعد اس سلسلہ کو جاری رکھنا ہے۔ تو آج بھی اس قیمتی وصیت کو ذہن میں رکھ کر دیے ہی خدمت قرآن میں مصروف ہیں۔

آج بھی ولی ابن ولی ابن شیخ التفسیر حضرت مولانا عبید اللہ اور صاحب امیر جمعیت علماء اسلام پنجاب اپنے قیمتی موتیوں سے علماء، طلباء اور عوام کو نواز رہے ہیں یہ بھی خدا کی دین ہے جس کو عنایت کئے۔ یہ بھی خدمت قرآن کا نتیجہ تھا کہ وفات کے وقت آپ کی قبر مبارک سے خوشبو کی بہک نے لاہور کی دیواروں کو نوازا۔ حضرت لاہوریؒ نے تو نہ ریل میں درس قرآن چھوڑا اور نہ ہی جیل میں۔

ایک مرتبہ آپ کو سنٹرل جیل ملتان میں رکھا گیا چونکہ جیل میں نہ جمعہ تھا نہ باجماعت نماز تھی۔ اس لیے آپ کے کمرے کے پاس ایک ہندو تھا تو حضرتؑ نے اس کو قرآن سنانا شروع کر دیا۔ جب حضرت درس دیتے دیتے یا ایہا اناس اعدوا پر پہنچے۔ تو وہ ایک ہی آنے میں

سنے تھے۔

فوقیت علم دین

ایک مرتبہ حضرت لاہوریؒ نے ہندوستان سے تمام اکابر

کو تقریر کے لیے دعوت دی۔ ان میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی بھی تھے۔ آپ نے یہاں تین گھنٹے تقریر فرمائی۔ یہ بات مشہور تھی کہ مولانا شبیر احمد عثمانیؒ اور ان کے بھائی مولانا حبیب الرحمن جن کی کتاب ”اشاعت الاسلام“ مشہور ہے اور مفتی اعظم مولانا مفتی عزیز الرحمن یہ تمام حضرات بہت بڑے ارباب تھے۔ وہ دماغ سمجھ جاتے تھے اور علامہ سید انور شاہ صاحب کشمیریؒ دل سمجھ جاتے تھے اور مولانا شبیر احمد عثمانیؒ زبان سمجھ جاتے تھے۔ تو آپ نے تقریر فرمائی۔ اس تقریر علامہ اقبال کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے حضرات موجود تھے۔ تو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانیؒ کی تقریر کے اثرات یہ تھے کہ تقریر کے دوران سر شفیق اٹھا اور کہنے لگا کہ کاش میری ماں بھی اس کالج میں داخل کرتی جس کالج میں ”شبیر احمد عثمانی“ کی ماں نے داخل کیا تھا۔

بہر حال علماء دیوبند کا ہر ایک فرد ادارہ اور انجمن کے قائم مقام اس سر شفیق نے مولانا اعجاز علی رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی۔ آپ اور منیل کالج میں بحیثیت صدر مدرس کے تشریف لائیں۔ مولانا کو ہر مکتب فکر جانتا ہے کیونکہ ان کی کتابیں ہر فرد پڑھتا ہے۔ اور سر شفیق نے کہا۔ کہ میں آپ کو ایک ہزار روپیہ تنخواہ۔ دو ماہ کی چھٹیاں اور ایک کار۔ ان کے علاوہ اور بھی مراعات دوں گا۔ تو قاصد کے ذریعے اپنا جواب لکھا۔ کہ میں آپ کا ممنون ہوں۔ مجھے ہمارا علوم سے جو تنخواہ ملتی ہے اس میں سے بھی نکج جاتی ہے۔ باقی میرا جی چاہتا ہے کہ میں اسی چٹائی پر بیٹھا رہوں۔ جب یہ خط پڑھا تو رونے لگا اور اپنے تمام علم کو یہ خط پڑھوایا۔ اس لئے کہ انگریزیشن میں بیٹھا گوارا نہیں مراعات گوارا نہیں کیونکہ زندگی فانی ہے۔

میرے عزیز دوستو! حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے جو کہ فلسفہ سائنس وغیرہ کا ہوگا۔ اس کے دفاع کے لیے ضروری

ہے کہ قرآن کی تعلیم عام ہو چونکہ یہ لوگ کہیں گے کہ یہ قرآن فرسودہ نظام ہے۔ یاد رکھنا۔ اگر آپ نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو اپنا لیا جو قرآن و سنت کی روشنی میں جدید دنیا کے چیلنج کا جواب ہے تو تمہارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ کیونکہ انہوں نے چاروں فرقوں میں ایسی تطبیق دی کہ انسان عیش عشق کر اٹھتا ہے۔ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ یہ ہے ربوبیت کا کمال۔ ربوبیت بھی اسی کو کہتے ہیں۔ ماں کے پستانوں میں دودھ پہلے بعد میں بچہ۔ یہ ربوبیت کا تقاضا ہے کیونکہ اسلام کا تصور فقط حاکمیت کا ہی نہیں۔

ذرا حضرت عمرؓ کی خلافت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو تو یہی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ جہاں خلیفہ وقت رات کی تاریکیوں میں اپنی رعایا کی نگرانی میں لگے ہوتے ہیں۔ حاکم اعلیٰ ہیں لیکن اپنے کندھے مبارک پر سامان لاد کر بوڑھی عورت کے گھر میں پہنچا رہے ہیں۔ ایک وقت میں خلیفہ رسولؐ ہیں دوسری طرف اس بڑھیا سے اپنی اس غلطی کی معافی مانگ رہے ہیں اور زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اللہ کی درگاہ اقدس میں مقدمہ دائر نہ کرنا اور پھر اسی وقت سے شبیر خوار بچوں کا بھی وظیفہ مقرر کر دیا۔ سادگی و عاجزی کا عالم یہ تھا کہ ایک وقت کے خلیفہ اور بادشاہ تھے۔ دوسری طرف اپنے جسم اطہر پر پیوند لگے کپڑوں میں ملبوس تھے۔ ایک طرف آپ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے خطبہ دے رہے ہیں۔ دوسری طرف ایک بدوی کھڑا ہو کر سوال کرتا ہے۔ کہتا ہے۔ یا عمر! جنگ کے مال غنیمت میں سے ہمیں ایک ہی چادر ملی آپ نے دو چادریں کیوں لیں۔ قربان جاؤں فراست فاروقی پر۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے نخت جگر عبداللہ! اس سوال کا جواب دو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے جواب دیا تو پھر بدوی بیٹھا۔

تصویر کے دوسرے رخ پر ذرا نظر ڈالو اتنے بہادر اور جری تھے کہ قیصر دھمکی کے محلات حضرت عمرؓ کے نام سے کانپتے تھے۔ اسی لیے انگریز کو بھی یہ بات کہنی پڑی اگر ایک عمرؓ اور ہوتے تو تمام دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا۔

ہر کیفیت قرآن کی تعلیم و تعلم انتہائی ضروری ہے۔
آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ حضرت شاہ ولی اللہ
رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے قرآن مجید کو پانچ بابوں سمیت
کر رکھ دیا ہے۔ علماء دیوبند نے تمام دنیا کو مغلوب کر کے
رکھ دیا۔ آپ اسی دور کو دیکھ لیں۔ پوری قوم نے ہر
محافظ سے اپنا امیر اس شخصیت کو چنا جو حضرت شیخ الحدیث
مولانا شاہ ولی اللہؒ، مولانا عبید اللہ سندھیؒ، مولانا مدنیؒ
مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا صحیح جانشین ہے
اور دہشت پیغمبری کا صحیح وارث ہے جس کو مفتی اعظم
نفتی محمود صاحب مدظلہ العالی کے نام سے موسوم کیا جاتا
ہے۔ خدا ان کی عمر دراز کرے۔ آمین ثم آمین !

بقیہ تقریر ناری محمد طیب صاحب

چیز معنی ہیں اور تیسری چیز اس کے حقائق ہیں۔ اور چوتھی
چیز حقائق کے نیچے اس کی کیفیات ہیں جو ارداع پر طاری
ہوتی ہیں کبھی غوث کا غلبہ کبھی خشیت کا غلبہ کبھی رجا کا غلبہ
کبھی امیہ کا غلبہ کبھی رحمت سامنے کبھی قہر سامنے
یہ روح محسوس کرتی ہے وہاں آنکھیں محسوس کرنے لگیں گی
قرآن و حدیث کا فسق تو اس لیے میں نے
عرض کیا کہ قرآن کریم
میں تو کیفیات اربعہ ہیں اور کلام رسول میں کیفیات نبوۃ
جہ ہیں۔ اگر آپ نے قرآن کو تلاوت کیا تو کیفیات اربعہ
آپ کے باطن پر طاری ہوں گی اور کلام نبوۃ کو تلاوت
کریں گے۔ تو کوائف نبوت آپ کے قلب کے اوپر طاری
ہوں گے۔ اور پھر محسوس کریں گے آپ کہ یہ کیسا عجیب و
غریب کلام ہے کہ کتنے سمندر پیچھے ہوتے ہیں اس میں تو بہر
حال یہ تو داستان بڑی طویل ہے مقصد میرا یہ تھا عرض
کرنے کا کہ پہلی بات تھی کتاب کی صنعت اور دوسری
چیز تھی حدیث کی خصوصیات۔

بقیہ : الف دانت محمود

۷۵۔ المعارج (۶۹)، البناء (۷۷)، الانزاعات (۸۰)، الانفطار
۷۶۔ الانشقاق (۸۰)، الروم (۸۱)، العنکبوت (۸۲)، المطففین
۸۳۔ الفاتحہ۔

حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ غلبت
آخری سورت کی ہے۔ ضحاک اور عطاء کے نزدیک المؤمنون
آخری سورت مکیہ ہے۔
نہایت کے نزدیک آخری سورت مکیہ المطففین ہے اور سورت
فاتحہ بھی مکیہ ہے لیکن اس کی ترتیب نزول کا علم نہیں ہے
شاید کمزور نازل ہوئی ہوگی۔ اور باقی ۳۱ سورتیں جو مدینہ میں
نازل ہوئیں وہ یہ ہیں :-

- ۱۔ البقرہ (۲)، الانفال (۳)، آل عمران (۴)، الاحزاب (۵)،
الممتحنہ (۶)، النساء (۷)، الزلزال (۸)، الحديد (۹)، محمد (۱۰)،
الرعد (۱۱)، الرحمن (۱۲)، الدھر (۱۳)، الطلاق (۱۴)، البینۃ
۱۵۔ النحر (۱۶)، الفلق (۱۷)، ان اس (۱۸)، النصر (۱۹)، النور
۲۰۔ الحج (۲۱)، الن فقیہ (۲۲)، المجادلہ (۲۳)، الحجرات -
(۲۴)، التحریم (۲۵)، الصف (۲۶)، الجمعہ (۲۷)، التائبین (۲۸)،
الفج (۲۹)، التوبہ (۳۰)، المائدہ (۳۱)، الشوری
بعض علماء سورۃ توبہ کو سورۃ مائدہ سے پہلے ذکر کرتے
ہیں اور بعض بعد میں۔ تو اس میں اختلاف ہے۔
اس طرح سورہ شوری میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا
مدنی ہے۔
یہ تفصیل ۱۱ سورتوں کی تھی۔

ہماری مصنوعات

سایہ کلوں کے خوبصورت پائیدار دیرپا،
سینڈ، کیریئر بر سائز میں خریدنے کے لیے ہماری
خدمات حاصل کریں۔ تھوک خریدنے پر خاص عایت

الفریڈ سٹیل پودکشن
پاک بٹن روڈ
عارف والا

دین نام ہے نصیحت کا

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم ، بسم اللہ
الرحمن الرحیم ،
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَلَا تَبْغُلُوا أَعْمَالَكُمْ .

ترجمہ : اے مومنو! اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور
رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تابعداری کرو
(خلافت درازی کر کے) اپنے نیک اعمال کو بے ثواب
نہ بناؤ۔

اس آیت کو میرے معلوم ہو گیا کہ جو نیک عمل اللہ اور
اس کے رسولؐ کے حکم اور طریقہ کے خلاف ہوگا وہ عمل اجر و
ثواب سے خالی ہوگا۔ اس سے ان حضرات کو عبرت حاصل
کرنی چاہیے جو صرف نیک عمل ہونے کو اجر کے لیے کافی سمجھتے
ہیں اور طریقہ عمل (سنت) کو اہمیت نہیں دیتے۔

رمضان المبارک کا مہینہ

نیکیوں کا موسم بہار ہے اس میں مغفرت و رحمت
اتنی کثیر اور وافر ہوتی ہے کہ بوجہ فرمان نبویؐ صرف ازل
بدیعت ہی محروم رہ سکتا ہے۔ مثلاً حدیث شریف میں ہے
کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ
اپنی مخلوق کی طرف جھانکتے ہیں۔ جس جس پر نظر مبارک
پڑ جاتی ہے اس کو کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ نیز
رمضان المبارک کی ہر رات کو دس لاکھ ایسے آدمیوں کی
مغفرت ہو جاتی ہے جن کے لیے دوزخ واجب ہو چکی
ہوتی ہے اور آخری رات کو مہینہ بھر کی مجموعی تعداد
کے برابر دوزخ سے نجات ملتی ہے۔

اسی طرح تراویح کے مسائل بے شمار ہیں مثلاً ایک
حدیث شریف کے مطابق ایک ایک سجدہ پانچ پانچ لاکھ
نیک مقبول اور بہشت میں سرخ ہیرے کا ایک بہت بڑا
محل جس کے سامنے ہزار دروازے ہیں اور ہر ہر دروازہ
میں ایک سونے کا محل ہے جو سرخ رنگ کے موتیوں
سے جڑا ہوا ہے۔ نیز بہشت میں ایک پھلدار درخت
لگ جاتا ہے جس کا عمودی سایہ تیز رفتار سوار پانچ سو
سال میں بمشکل طے کر سکے۔ یہ سب کچھ صرف ایک سجدہ
پر طے گا۔ ایک رات کی بیس تراویح کے چالیس سجدے
ہوتے ہیں تو ایک رات کی تراویح کا اجر دو کروڑ نیکیاں
چالیس محل جن کے چوبیس لاکھ دروازے مع اپنی چوبیس
ہزار سونے کی ڈیوڑھیوں کے جو سرخ موتیوں سے جڑی
ہوتی ہیں اور چالیس پھلدار درخت جن کے سایہ کو تیز رفتار
سوار بیس ہزار سال کے عرصہ میں طے کر سکے۔ یہ صلہ صرف
ایک رات کی تراویح کا ہے۔ اب تیس رات کی تراویح کا
ثواب ساٹھ کروڑ نیکیاں، ایک سو بیس محل، بہتر لاکھ
دروازے مع بہتر ہزار سونے کی ڈیوڑھیوں اور ایک سو
بیس پھلدار درخت جن کا سایہ ساٹھ سال میں نہایت
تیز رفتاری سے ختم نہ ہو سکے۔ یہ ثواب صرف سجدوں کا
ہے۔ باقی قیام، رکوع، سجود، قنوت، جلسہ، تشہد اور صلا
قرآن کا ثواب علیحدہ ہے۔ جو گنتی اور حساب میں نہیں
آسکتا۔ مگر افسوس کہ اتنا بڑا فائدہ اکثر حفاظ کرام اور
ان کے نمازی بے شعوری طور پر ضائع کر دیتے ہیں اور
اپنے اس عظیم نقصان کا کچھ بھی احساس نہیں کرتے۔ بلکہ
خوش فہمی میں مبتلا ہو کر ثواب کی امید رکھتے ہیں۔

کے موقع پر حافظوں کو قرآن سنانے پر معاوضہ دے کر اپنی تلاویح کا ثواب ضائع نہ کرو۔
میں نے صرت خیر خواہی کے طور پر مقدور بھر کوشش کی ہے اور جو کچھ بڑا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا۔
میں نے اسی پر توکل کر لیا ہے اور اسی کے حکم کو تسلیم کرتا ہوں۔

بقیہ - احادیث الرسول

داخل ہیں۔

- ۱۔ کان کی حفاظت - ہر مکروہ چیز جس کا کہنا اور نیاں سے نکالنا ناجائز ہے اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے
- ۲۔ باقی اعضاء بدن کی حفاظت - مثلاً ہاتھ کو ناجائز چیز کے پکڑنے اور پاؤں کو ناجائز چیز کی طرف چلنے سے روکنا۔
- ۳۔ افطاری کے وقت اتنا زیادہ نہ کھانا کہ مہضم نہ ہو سکے اس لیے کہ روزہ کی فرض اس سے فوت ہو جاتی ہے۔
- ۴۔ یہ کہ روزہ دار کو روزہ کے بعد اس چیز سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ نہ معلوم یہ روزہ قبول ہوا یا نہیں۔
- ۵۔ قرآن مجید میں روزہ کا حکم اس صورت میں نازل ہوا ہے ”اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ مقصد یہ ہے کہ تم پر ہیز گاریں جاوے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب انسان روزہ کی حالت میں بطور خاص بر بدلتی اور جھوٹ سے بچے گا۔ گناہ اور گناہ کے تصور سے گریز کرے گا۔ اپنا دل دماغ اور ذہن و تصور اللہ پاک کی طرف متوجہ رکھے گا تو یقیناً روزہ اس کے لیے بہترین ڈھال ثابت ہوگا۔

اعلان داخلہ

مدرسہ اشرف العلوم نابھہ پارشل ۱۹ محمود آباد لاہور کراچی میں حسب سابق اس سال بھی شعبہ حفظ کے طلباء کا داخلہ ۱۹ ستمبر کو ہوگا۔ دیگر اخراجات کے علاوہ طلبہ کو دس روپے ماہوار وظیفہ بھی دیا جاتا ہے۔ نیز امتحانات میں اچھے نمبر حاصل کرنے والے طلبہ کو گھڑنگ آمدورفت کا کرایہ بھی مدرسہ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔
خواہشمند طلباء مقررہ تاریخ کے اندر اندر رجوع فرمائیں داخلہ محدود ہے
فاری عبدالعزیز خطیب جامعہ سجداب رحمت پارس گیت محمود آباد روڈ کراچی

ایک نوی پیشین گوئی کے مطابق قیامت کے دن بعض حضرات اپنی ساتھ ساتھ سالہ نمازوں اور روزوں کے ثواب سے بالکل محروم ہوں گے۔ یہ نقصان ختم قرآن کے رقع پر حفظ کو چیدی اور پیسے دینے کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ قرآن سن کر اجرت دینا اور سنا کر اجرت لینا حرام ہے اور کوئی شخص اس بات سے دھوکہ نہ کھائے کہ حافظ صاحب نے ہمیں خدا واسطے قرآن سنایا اور ہم نے خدا واسطے اس کی مدد کر دی۔ یہ لینا دینا اجرت ہی ہے نام بدلنے یا لفظوں کے ہیر پھیر سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔

حدیث شریف میں ہے اَقْرُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَاْكُلُوْا مِنْهُ۔ یعنی قرآن خوانی کا صلہ قیامت سے پہلے دنیا ہی میں وصول کرنے کی جلدی نہ مجاؤ۔ نیز آپ نے فرمایا کہ میری امت پر ایسا دور بھی آئے گا کہ قرآن سنانے دے خود بھی ہلک (گنہگار) ہوں گے۔ اور سننے والوں کو بھی گنہگار کریں گے۔ اسی لیے فقہاء نے فرمایا ہے کہ اجرت لے کر قرآن سنانے والے کے پیچھے نماز پڑھنا ثواب سے محرومی کے علاوہ گنہ بھی ہے۔ ایسے حافظ سے قرآن سننے سے الم تزیف سے تراویح پڑھ لینا ہزار درجہ افضل ہے۔ قرآن سنا کر اجرت لینا ایسا حرام ہے جن پر صحابہ کرام تابعین عظام، ائمہ حضرات، فقہاء اناام، علماء اسلام اور بزرگان دین سب کا اتفاق ہے۔ آسمان کے نیچے زمین کی پشت پر ایک بھی ایسا ذمہ دار عالم نہیں ہے جو قرآن سنا کر اجرت لینے کو جائز کہتا ہو۔ اگر ایسے موقع پر کسی بزرگ نے منع کرنے کی بجائے خاموشی اختیار کی ہے تو ان کی خاموشی ناجائز کو جائز نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولتے حرمت کے کھلے اعلان کے مقابلہ میں کون عالم یا بزرگ کی محض خاموشی کو ترجیح دینا مومن کی شان کے خلاف ہے۔ جن بزرگوں نے منع کرنے کے موقع پر خاموشی اختیار کئے رکھی۔ جس کی وجہ سے عوام نے ناجائز کو جائز کا مقام دے دیا ہے تو ان بزرگوں کے حق میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے اور ہماری بھی۔ آمین!

مومنو! خدا کے لیے اپنے آپ پر رحم کھاؤ۔ ختم قرآن

۲۱ شعبان ۱۴۴۰ھ

نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے

وَأَصْبَحَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهًا عَظِيمًا

ترجمہ: ان لوگوں کی صحبت میں جو صبح اور شام اپنے رب کو چاہتے ہیں اور اس کی محبت سے اپنے رب سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں۔

جانسین بنی بفسیر حضرت مولانا غیب اللہ انور مدظلہ

غود بنی بفسیر مولانا غیب اللہ انور مدظلہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

مشک و دے کا اور یا، اگر نہ بھی دے تو نہ ان کے مشک کی خوشبو سے تو یقیناً قینسیاب ہو گے۔ اور جیسی دھوئیں دار یا تو اس سے (تیرے کپڑے) جلا دے گا ورنہ جیسی کی کندی ہو (اور تپش و حرارت تو) ضرور تجھے پریشان کرے گی۔

گویا اپنی امت کو آخِذتِ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب دے رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کی جہنشی قانڈ سے اور بُرے لوگوں کا انقلاب نقصان سے ناں نہیں جوتا تو قانڈ وہ ہے جو فائدے اور نفع کی چیز اختیار کرے۔ افسانہ افسانہ وہ اور مضہ بہیہ سے احتراز واجب کرے شیخ ظہار فرماتے ہیں سے

جہنشین صالحان بائیں اسے پسند اور یا ش از رند و قلائد پسند قرآن پاک میں فساق و فجار اور بچہ روزوں کی محافل میں جانے اور

ان کے ساتھ محبت و مودت کا رشتہ قائم کرنے سے منع فرمایا گیا ہے ارشاد ہے: وَإِذْ أَمَرْنَا الَّذِينَ يَخُونُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ خَشِيَ يَخُونُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَأَمَّا يَذَّيْبُكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ الذِّكْرِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ آپ رکوع ۱۳، جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری باتوں میں جھگڑتے ہیں، کلام شریعت پر نکتہ چینی اور استہزاء کرتے ہیں، تو ان سے الگ ہو جائیں تاکہ وہ کسی اور بات میں بحث کرنے لگیں۔ اور اگر انہیں شیطان مبللا دے (اور تو سمجھ کر ایسے بے سمجھ اور گمراہ لوگوں کی مجلس میں بیٹھ گیا) تو یاد آنے پر ظالموں کے پاس

محترم حضرات: صحبت سے اثر پذیر ہونے کا انکار شاید ہی کوئی کرے۔ انسان جس قسم کی صحبت اختیار کرتا ہے وہی یا سیر اس کا رنگ اس پر فرو چڑھ جاتا ہے۔ صلحا اور ابراہ کی جماعت و ہمیشہ جہت کونیکوں کی طرف مائل کرتی ہے اور اشرار اور غلط کار لوگوں کی مخالفت و مصاحبت سے انسان مصیبت و براہم پر دلیر ہوتا ہے۔ اس لئے قرآن پاک اور حدیث شریف میں فساق و فجار کی صحبت و مواصلت سے مسلمانوں کو اجتناب کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ اور صلحا اور اتقیا کی صحبت و مواصلت سے میل جول رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے

ارشاد باری ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو: جو شخص سادقین کی مصیبت اختیار کرے گا وہ ان کے فیض صحبت سے ان کی سی اعلیٰ صفات سے متصف ہو جائے گا۔ گویا ان کی طرح وہ بھی سچ ہی ہوئے گا اور سچ ہی کی تصدیق کرے گا۔ مشہور ہے کہ

صحبت صالح ترا صالح کند صحبت غای ترا غای کند

حدیث شریف میں آتا ہے کہ نیک اور پرہیزگار ساتھی کی مثال اس شخص کی ہے جو مشک لے کر ہونے ہوتا ہے اور بُرے جہنشین کی مثال اس شخص کی ہے جو بوٹی دھونک رہا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ مشک والا یا تو تمہیں

نہ بیٹھ کر یہ لوگ بے عمل مستحق عذاب میں ان سے اختلاط ہرگز جائز نہیں۔
 دوسرے مقام پر منافقین کے ایک چھوٹا سا اور احتمالہ خیال کی
 تردید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے **بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا
 أَلِيمًا الَّذِي يَخْلُدُونَ فِيهِ أَبَدًا وَلَهُمْ فِيهِ أُولَاءُ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَبْتَغُونَ
 حُجْرًا بَعِيدَةً فَإِنَّ الْعَذَابَ لِلَّهِ جَمِيعًا**۔ منافقین کو خوشخبری سنا دیں کہ ان
 کے واسطے دردناک عذاب ہے اور وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو
 اپنا دوست بناتے ہیں۔ کیا ان کے ہاں عزت چاہتے ہیں۔ عزت تو
 ساری اللہ ہی کے قبضہ میں ہے۔ آگے فرمایا گیا **وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكَ فِي
 فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ أَيْتَ اللَّهِ يَكْفِرُ بِهَا وَيَسْتَهْزِئُ بِهَا فَلَا تَعْلَوا
 مَعَهُمْ**۔ اور اللہ نے تم پر قرآن میں حکم اتارا ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں پر
 انکار اور مذاق ہوتا سنو تو ان (مذاق اور استہزا کرنے والوں) کے ساتھ نہ
 بیٹھو۔ **يَحْذَرُ الْيَهُودُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ**۔ یہاں تک کہ (زہ) کسی دوسری بات
 میں مشغول ہوں۔ **تَكُونُوا إِذَا أَقْبَلْتُمْ**۔ یعنی اگر تم ان کے استہزا و مذاق کے
 وقت ان کے ساتھ بیٹھے تو تم بھی انہیں جیسے ہو جاؤ گے۔ ان آیات میں
 ایک تو منافقین کے اس خیال کو نفع بتایا گیا ہے کہ کفار کے پاس بیٹھنے
 اور ان سے راہ و رسم پیدا کرنے سے عزت مل جائے گی۔ کیونکہ عزت تو فقط
 اللہ ہی کے لیے ہے۔ دوسرے ان آیات میں ایسے ہرزہ سرا لوگوں کی مجلس
 میں جانے سے سختی کے ساتھ روکا گیا ہے جو آیات الہی کا مذاق اڑاتے
 ہیں اور تعلیمات اسلام پر تمسخر کرتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ ایسی مجالس سے
 اجتناب واجب ہے۔ بنیادیں ارشادات و آیات خداوندی اور احادیث
 رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہو۔ اور ان پر نواہ منواہ کی نکتہ
 چینی کی جاتی ہو۔ ایک مومن و مسلمان کی مومنانہ عزت و حمیت کا تقاضا بھی
 یہی ہونا چاہئے کہ اس قسم کی بے ہودہ اور ظالمانہ مجالس سے کنارہ کش
 رہے اور ایسے جاہل اور اول فوں کہنے والوں سے پناہ لائے۔ ایسے ظالموں
 کی محبت و ہمبستگی سخت نقصان دہ ہوتی ہے۔ بارہویں پارے میں ارشاد
 ہے۔ **وَلَا تَوَلُّوْا إِلَى الدِّينِ ظُهُورًا فَتَمَسْكُوْا أُنُورًا**۔ ان کی طرف مت
 جھکنا یعنی ان سے دوستی اور محبت۔ ششما قانم نہ کرہ اور نہ ان کے اعمال
 اقوال میں شریک ہو۔ ورنہ پھر تمہیں بھی تک چھوڑنے کی۔

بڑی مجالس میں جانے والے نے دل میں احکام شریعت کی عظمت
 باقی نہیں رہ جاتی کہ راہوں کی مسئلہ مصاحبت اور میل جول سے خدا کا
 ڈر دل میں نہیں رہتا اور گناہ اور جرم کے ارتکاب سے شرمندگی نہیں ہوتی۔
 صحبت بد کے اثر سے آدمی کناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے۔ وہ گناہ کو گناہ نہیں
 سمجھتا۔ فقہاء کہتے ہیں کہ گناہ کو ہلکا اور سبک سمجھنے سے آدمی کافر ہو جاتا
 ہے۔ اس لئے کہ گناہ کا مطلب ہوتا ہے "خدا کی نافرمانی" تو خدا کی نافرمانی

نرا اور پھر یہ سمجھنا کہ کچھ نہیں یا سنتے نمودارات سے۔ سنتے نمودارات سے
 عاشق بہ صاحبہ۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جسے اس کا مرتکب
 یعنی گناہ کرنے والا، ہلکا اور معمولی سمجھے۔

محترم حضرات! گناہ بڑا ہو، مگر آدمی اس پر ایمان اور نادم ہو تو معاف
 ہو جانے کی امید ہوتی ہے۔ لیکن چھوٹا ہو۔ مگر اسے سبک سمجھے اور اس
 سے بے پروا رہے اور یہ خیال نہ کرے کہ میں نے نالائق کی نافرمانی کی
 ہے، تو چھوٹا گناہ بھی بڑا بن جاتا ہے۔ گناہ چھوٹا ہوا بڑا اسے بڑا ہی سمجھنا
 چاہیئے۔ اس سے ڈرنا چاہیئے۔ اس پر نادم و شرمسار ہونا چاہیئے۔ حدیث
 شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی
 تعالیٰ عنہا سے فرمایا۔ **يَا عَائِشَةُ! إِيَّاكَ وَتُحَقِّقَاتِ الذُّنُوبِ**۔ اے عائشہ
 چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتی رہ۔ **فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا**۔ خدا چھوٹے
 گناہوں پر بھی گرفت فرما سکتے ہیں۔

تو ایسی مجالس میں جن میں انسان کے دل سے گناہ کا خوف جاتا
 رہے، جانا حرام اور ناجائز ہے۔ ایسی مجالس سے اجتناب ہی واجب ہے۔
 محترم حضرات! آج کل آپ نے دیکھا ہو گا کہ بعض جگہ لوگ بیٹھے ہوتے
 ہیں۔ نہایت بے ہودہ باتیں چلتی رہتی ہیں اور کسی دائمی دلع کو دیکھتے
 ہیں تو دائمی کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں۔ عذر فرمائیے کہ دائمی رسول
 اللہ کی سنت ہے اور یہ لوگ خود کو مسلمان کہتے ہوئے اللہ کے رسول
 کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یاد رکھئے سنت پر عمل نہ کرنا ایک جرم
 اور گناہ تو ہے۔

کفر نہیں۔ لیکن سنت کا مذاق اڑانا اور اس کی توہین کرنا کفر
 ہے۔ اس لئے ایسے لوگوں کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیئے جہاں اس
 قسم کی ہرزہ مرائی ہوتی ہو۔ ایسے گمراہ لوگوں کی صحبت و رفاقت اختیار
 کرنے والا قیامت میں پھٹسانے کا اور کہے گا **لِيُثَبِّتَ لَكُمْ أَتَّخِذُ
 فَلَا تَخْلِيلًا**۔ ہانے میری شامت۔ کاش میں نے فلاں (شریر و گمراہ) کو
 اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ کسی نے کیا ہی اچھا کہا ہے۔

اسے برادر دود با ش از یار بد۔ یار بد بدتر بود از مار بد
 سانپ سے جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ مگر بڑے دوست سے ایمان
 کو خطرہ ہوتا ہے۔

حدیث شریف میں بار بار اس کی تاکید فرمائی گئی ہے کہ انسان
 سوچ بحد کہ دوست بنائے۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھٹنا پڑے۔ ارشاد
 ہے۔ **الَّذِي عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدَهُ كَوْفًا لِّخَالِلٍ**۔ یعنی آدمی اپنے
 دوست کے دین پر ہوتا ہے پس تم میں سے ہر ایک یہ دیکھ لے کہ اس کا
 دوست کون ہے؟ اس لئے کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے آدمی اس

نے قس دم پر چنا ہے غ ان الحیات الحیات طیف

یہ ہے

دوست دوست سے بھاگے گا۔ ماں بیٹے سے پرہیز کر جائی
کر جائی سے مرئی مرگا۔ مرگا کو دیکھ کر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ۔ جس روز انسان بھاگنے لگے اپنے بھائی سے اور
اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے۔
ہذا کہ دروہ جب دن قیامت کا بھاگا۔

تو اس دن باپ بیٹے کا نہ پاپ باپ کا ہوگا
نہ مشرہ برادر نہ نہ نہ اپنے شرم کی

وہ بسا وقت ہوگا جانی بھائی سے جدا ہوگا

مگر ایسے شدید وقت اور بیتناک دن میں نیک
کاروں کی دوستیاں برقرار رہے گی۔ ارشاد ہے اَلْاٰخِلَآءُ يَوْمَئِذٍ
بِبَعْضِهِمْ مُّبْتَغٰى عِلٰدُوْا۟لَا الْمُتَّقِيْنَ۔ یعنی اس دن دوست
دشمن ہو جائیں گے (دوستی ٹوٹ جائے گی) مگر پرہیزگار (وہ ان کی دوستی
میں دن بھی قائم رہے گی)

یہی وجہ ہے کہ بار بار اس پر زور دیا گیا ہے کہ پرہیزگاروں کی
صحبت اختیار کرو۔ اس دنیا میں جو لوگ اللہ کے نیک بندوں سے اللہ
ہی کے لئے دوستی رکھیں گے قیامت میں انھیں جسے اعزاز عطا ہوں
گے اور ایسے خوش نصیب ہوں گے جو حق تعالیٰ آواز دیں گے۔
اِنَّ لِّمُتَّقِيْنَ بَدَلًا يَوْمَ۾ اَللّٰهُمَّ فِیْ لٰہِیْ لَآ یُخْلٰ اِذَا خَلٰ

میری بزرگی اور نعمت کی وجہ سے آئیں میں محبت رکھنے والے کہاں
میں میں آج ان کو اپنے سایہ رحمت میں حد دولا۔ آج میرے سایہ
کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے

اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ
محبوب عمل حب فی اللہ اور بعض فی اللہ ہے یعنی اللہ ہی کے لئے کسی
سے محبت کرنا اور اللہ ہی کے لئے نفرت کرنا۔

تو حضرات کرامی قدر: خود بھی اچھی محفل میں بیٹھا کرو۔ اور اپنے
بچوں اور متعلقین کو بھی اللہ والوں کی مجلس میں بھیجا کرو۔ بڑے لوگوں
کی مجلس میں خود بھی نہ بیٹھو اور اپنے متعلقین کو بھی ان سے بچتے رہنے
کی تلقین کرو۔ بڑوں کی محفل میں بیٹھنے والے اور بڑوں سے مودت و
محبت رکھنے والے میں بڑیاں سرایت کر جاتی ہیں۔ اور جو صلہ اور اتقیا
کی مصاحبت اختیار کرے گا وہ نیک اعمال کی توفیق پائے گا۔ باعمل
علماء کی مجلس میں بیٹھنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور دل و دماغ تازہ
اور غلظتوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اس لئے ایسے علماء کی صحبت سے محروم
نہ رہنا چاہیے۔ البتہ ان علماء سے دور رہنا چاہیے جو حق کو چھپاتے

ایک روایت میں آیا ہے یَسْتَرْوٰی عَلٰی دِیْنِ خَلِیْلِ۔ ان کا حشر
اس۔ دوست کے دین پر ہوتا ہے ایسا اس نے ہوتا ہے کہ اگر دوستی
اپنے کے ساتھ رہی ہوگی تو اس نے بھی اس کی صحبت سے متاثر ہو کر
اپنے ہی اعمال کئے ہوں گے لہذا کٹے ہی محشود ہوں گے۔ اور اگر تعلق
نہ ہوگا تو اس سے متاثر ہو کر اس نے بھی غلط راہ ہی قیام
کی ہوگی اس لئے ان دونوں کا بھی ایک ساتھ حشر ہوگا گویا آدمی قیامت
کے دن اُس زمرہ میں ہوگا جس میں اُس کا محبوب ہوگا۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شخص نے سرور کائنات سے
عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آنے کی آیت
نے فرمایا تو نے قیامت کے لئے کیا سامان کر رکھا ہے۔ عرض کیا نماز
اور دوسرے اعمال صالحہ کا سرمایہ تو زیادہ نہیں ہے البتہ اللہ اور
اُس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ یہ سن کر آنحضرت علیہ الصلوٰۃ
والسلام نے فرمایا قیامت کے دن جس شخص اپنے محبوب کے ساتھ ہو
گا حضرت اُن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد
سن کر مشامان اس قدر خوش ہونے کہ اسلام کے بعد وہ کسی بات پر
اتنے خوش نہیں ہونے تھے۔

ایک روایت شریف میں کسی کو دوست بنانے کے متعلق حدیث
فرمائی کہ نہ کہ لا تَوَسَّوْا وَلَا یَا تَلْ هٰذَا مَلِكٌ اِذَا نَفٰی
یعنی صحت کامل ایمان والے کی ہی اختیار کرو۔ اور کھانا پرہیزگار
کو ہی ملے

ایک اور روایت میں آیا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
پوچھا کہ کن لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست بہتر ہے۔ فرمایا میں
کا دیکھنا تمہیں لگا یہ یاد دلائے اور جن کا بولنا تمہارے علم میں انسان
کرے اور جن کا عمل آخرت کی یاد تازہ کرانے۔

میزم دوست نیک لوگوں کی دوستی آخرت میں بھی قائم رہے گی
جب کہ دوسری برکتوں کی دوستیاں اس دن کام نہ آئیں گی۔ ارشاد
خداوندی ہے۔ اَلْاٰخِلَآءُ يَوْمَئِذٍ بِبَعْضِهِمْ مُّبْتَغٰى عِلٰدُوْا۟لَا الْمُتَّقِيْنَ
اُس دن دوست بھی آپس میں دشمن ہو جائیں گے۔ مرخص اپنی نیک
میں مبتلا ہوگا۔ جو دنیا میں بھری دوست ہوں گے وہ آخرت میں نیک
دوسرے کے قریب بھی نہ پھنس گے۔ اس دن مارے ہول اور ڈھشت
کے تمام دوستیاں اور سب رشتے ٹوٹ جائیں گے فَلَآ الْفِغْ
فِی الصُّوْرِ فَلَا اَنْتَبَ بَیْنَهُمْ وَلَا یَنْسَآءُ کُنُوْا بِرُحْمَہِمْ
صدا چھوڑنا جانے کا تو اُس دن نہ رشتے رہیں گے اور نہ کوئی کسی کو

یہ دوست نے مرنے کے بعد بھی اسے یاد کیا ہے۔ یہ دوست نے مرنے کے بعد بھی اسے یاد کیا ہے۔
کی نظر آخرت پر رہتی ہے۔ اسے مرنے والوں کا خیال رہتا ہے۔ اس
لئے اپنے وفات یا نئے دوستوں کے ایصالِ ثواب کی غرض سے عزائم
طرح کے امور خیر انجام دیتا ہے۔

ایک بزرگ نے کیا خوب کہا ہے کہ

مرنے کے بعد تیرے اہل خانہ تو تیرا مال پانیں گے اور اے آپس
میں تقسیم کرنے میں لگ جائیں گے مگر تیرے نیک دوست کو تیرے اعمال
اور مال کی فکر ہوگی۔ اور وہ تمہاری بخشش کے لیے دعا میں کرے گا۔

نیک دوست بلاشبہ اللہ کی نعمت ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتا
ہے اور آخرت میں بھی کام آتا ہے مانند تعالیٰ میں ساما۔ اور اپنی محبوب
وں کی رفاقت و صحبت نصیب فرماتے۔ اور آخرت میں آیتا۔ اور دلیا۔
نے ساتھ مشہور فرماتے۔

بڑے جہنمین سے میں اور ہمارے اقربا۔ کو بچانے اور ہمیشہ ہمارے
مستقیم پر چلانے۔ آمین۔

ہیں ملاحظہ فرمائیں کہ یہاں اور حرمین و مدینہ کا شہر ہوں اور ان
رات امر اور حکام کے اہل اہل پر حامی دینے ہوں اور ان سے افتاء
پر فخر کرتے ہوں۔

سرور کائنات کا ارشاد ہے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِمَا لَمْ یَخْلُقْ اِلَّا لَیْسَ لَکَ اَمْرٌ اَوْ فَاِذَا لَمْ یَخْلُقْ اَمْرًا فَعَلِمَ لَکَ اَمْرٌ

الغنی۔

علماء دین کے امین ہیں جب تک وہ امر و نہی میں نہ گھلیں ملیں اور
جب ان میں گھل مل جائیں تو وہ دین کے ڈکواں و مہزن ہیں

جو حال جو علماء دین کے ڈکواں ہوں بلکہ دین کے امین ہوں ان
کی صحبت ان کی رفاقت اور ان سے تعلق و محبت میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔

اس لئے ان کی پاکیزہ صحبت اور پر حکمت گفتگو سے ضرور مستفید ہونا چاہیے
جہاں تک جو اسے کر زندگی کی عالی دنیا میں

بنادیتا ہے کامل بیتنا صاحب کاموں میں

مقلدوں کا قول ہے کہ اچھا دوست ملے تو تنہا۔ مرنے سے اور وقت
اور رفاقت محدود ہے اور اگر اچھا دوست نہ ملے تو ہمہ وقت تڑپتی رہیں

فائدہ ہے کہ دعا اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ لِّیْ حَبِیْبِیْ اَدْنٰو۔

مدرسہ تعلیم القرآن مسجد نم والی کمالیہ

سرپرست: شیخ العصر حضرت مولانا عبدالعزیز ندظلہ پکت "چیچہ وطنی" (خلیفہ مجاز حضرت عبدالقادر رائے پوری)

۲۵ سال سے علاقہ میں دینی تدریسی اصلاحی خدمات سرانجام دے رہا ہے۔ مدرسہ کمالیہ کی سب سے مشہور اور قدیم
درس گاہ ہے۔ مدرسہ میں حفظ و ناظرہ، مسائل تعلیم الاسلام کا خاطر خواہ انتظام ہے۔ بچوں کے ابتدائی طور پر لکھنے پڑھنے پر خاص
توجہ دی جاتی ہے۔

مدرسہ میں ۱۵ بیرونی طلباء زیر تعلیم ہیں جن کے قیام و طعام کا مدرسہ کفیل ہے۔ علاقہ ہذا کے تقریباً ۲۵۰ طلباء و طالبات
قرآن مجید کی تعلیم سے بہرہ ور ہو رہے ہیں جن کی تربیت چار محنتی اساتذہ کر رہے ہیں۔ مدرسہ کا سالانہ خرچ ۱۵ ہزار روپیہ ہے
غیر حضرات زکوٰۃ، صدقات، عطیات سے مدرسہ کی اعانت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔

مولانا عبدالحکیم صاحبزادہ پیر حبی عبداللطیف "مہتمم مدرسہ تعلیم القرآن کمالیہ ضلع لالپور"

خطرناک غلطی کا مرتکب ہوگا۔ جس میں روحانی انسان اس کا بھی نہیں۔ اور معدے کا بھی، پھر دماغی مرض میں بھی مبتلا ہو، تو جو ذکرِ اعلیٰ علیہم السلام کا علاج بحیثیت مریض قلب کرے گا اور معدے اور دماغ کے مرض کو نظر انداز کرے گا تو ایسی صورت میں اس انسان کی ہمہ جہتی صحت یابی ناممکن ہے۔ اگر انسانی اعضاء میں لمبا طبع صحت باہمی ارتباط موجود ہے جس کی وجہ سے اس کی کلی صحت تمام اعضاء کے ممکن علاج کرنے پر موقوف ہے تو ایک انسان کا علاج بھی صرف معاشی نقطہ نظر سے غلط ہے۔ جب تک اس انسان کا تمام پہلوؤں سے علاج نہ کیا جائے سرمایہ دارانہ اور اشتراکی نظریات میں سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ ان مفکرین نے انسان کے عرف ایک پہلو (معاشی) پر نظر ڈالی اور باقی تمام پہلوؤں کو بالکل نظر انداز کیا۔ اس لیے انہیں جتنی کینیں اور معاشی مسئلہ بھی مل نہ ہوا۔

اسلام کا ہمہ جہتی معاشی حل

اسلام چونکہ دین الہی ہے اس کی تمام انسانی پہلوؤں پر نظر ہے اس لیے اس نے انسانی انفرادیت کو بھی قائم رکھا اور جائز طریقوں سے انسان کو رزق کمانے اور شخصی ملکیت برقرار رکھنے کی پوری آزادی دی۔ دینی نقطہ نظر سے اس کی اس فطری آزادی کو سلب کرنے کی نیاز نہیں قرآنِ پاک کا اعلان ہے۔

اِنَّ لِّنَّاسِ لِلْاِنْسَانِ اَلْمَآسُوْنِ مَغْنَمًا يَّسُوْفُ يَوْمَے۔

مرا انسان اپنے جائز اکتساب مال کے لیے سعی کرنے میں آزاد ہے اور اس کی کوشش کا ثمرہ صرف اسی کا حق ہے۔

بیہقی کی حدیث ہے کہ،

طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ اِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَزْوَاجِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ۔

دینی فرائض کے بعد رزقِ حلال کمانا بھی انسان پر فرض ہے جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، تو زمین میں معاش کے لیے پھیل جاؤ۔

ان ہدایات میں معاشی ضروریات کے لیے سعی و عمل کی دعوت ہے اور عمل کا بڑا محرک فطرۃ شخصی ملکیت کا تصور اور اختصاصِ انفرادیت کا جذبہ ہے اس فطری امر کو اسلام نے برقرار رکھا، بلکہ ان ہدایات کے ذریعہ اس کو عمل پر ابھارا۔

اجتماعیت، لیکن انفرادیت کا تقاضا پورا کرنے کے بعد اسلام نے انسان کے اجتماعی پہلو کے متعلق بھی ہدایات دیں اور اجتماعی دائرہ کے فرائض سے بھی اس کو آگاہ کیا۔ اسلام نے انسان کو یہ تصور دیا کہ

شیخ السید محمد علی شاہ رحمہ اللہ

○

معاشیات کا تعلق چونکہ انسان سے ہے اور انسان مختلف پہلو

رکھتا ہے۔ چونکہ انسان ایک شخصی وجود رکھتا ہے، اس لیے اس کا ایک پہلو انفرادیت کا ہے۔

۲۔ اور اس لحاظ سے کہ ایک انسان کو دوسرے انسانوں سے آجہائی تعاون کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے اس کا دوسرا پہلو اجتماعیت کا ہے۔

۳۔ اس لحاظ سے کہ وہ زندہ مخلوق ہے اور اس کی بقا و حیات کے لیے مخصوص اسباب کی ضرورت ہے۔ اس جہت سے وہ معاشیات کا موضوع ہے۔

۴۔ پھر انسان چونکہ ایک روحانی مخلوق ہے۔ اس لیے وہ روحانیت کا بھی موضوع ہے۔

۵۔ انسان ایک مخصوص فطرت رکھتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ نفسیات کا موضوع ہے۔

۶۔ انسان کو چونکہ کائنات اور خالق کائنات دونوں سے تعلق ہے، اس لیے انسان کا ایک کائناتی پہلو ہے اور ایک الہیاتی پہلو بھی۔

اب جو مفکر انسان پر صرف معاشی حیثیت سے غور کرے گا، وہ

انسان اس کے ظلم کا شکار نہ ہوگا۔ لیکن اگر خود انسانی روح ناپاک ہو تو اس کا وجود دوسرے انسان کے لیے وبال ہوگا اور ہر وقت دوسرے انسان اس کے جانی و مالی مظالم کے تحت مشق بنتے رہیں گے۔ تو انہیں خواہ اچھے ہوں یا بُرے، لیکن ان کو نافرمان کرنے والا ہر حال انسان ہی ہوگا۔

جب انسان کی روحانیت بگڑی ہوئی ہو تو تو انہیں چاہے مادانہ ہوں وہ کیا کر سکتے ہیں۔ جس کی چشم دید دلیل دور حاضر کی بڑی طاقتیں میں جو آنے دن ضعیف اقوام کو تباہ کر رہی ہیں اور ان کو اقوام متحدہ نہ روک سکتی ہے اور نہ زبان سے ظالم و جارج کو ظالم و جارج کہہ سکتی ہے۔ خود ویٹ نام میں امریکہ کی تباہ کن کاروائی اور عرب کے خلاف بڑی طاقتوں کے اشارہ پر یہودی کے مظالم اس امر کی واضح دلیل ہیں کہ اقوام متحدہ کو زبانی اور ظلم ہلانے کی بھی یہ ہمت نہیں کہ بُرے کو بُرا کہہ سکیں۔ قرآن نے صحیح فرمایا۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔

کامیاب ہوا وہ انسان جو روح کو پاک کرے اور ناکامیاب ہے۔ وہ انسان جس نے اغراض و مصالح و نیوی کی گندگی سے روح کو آلودہ کیا۔

انسان کا نفسیاتی پہلو

انسانی نفس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قدرت نے انسان میں مال کی محبت رکھی ہے۔ جس کی حکمت یہ ہے کہ اگر انسان میں کلیتہً حب مال نہ ہو تو وہ طلب مال چھوڑ دے گا۔ جس سے دنیا کی رونق بھی ختم ہو جائے گی اور چونکہ مال ہی سے انسانی زندگی قائم ہے۔ پس اگر مال نہ ہو تو خود انسان بھی ختم ہو جائے گا۔ یہی وہ فطری محبت ہے جس کو قرآن اِن بلیغ الفاظ میں بیان کرتا ہے۔

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخُرُث ۖ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَ حُسْنِ الْمَآبِ۔

اس آیت میں دنیوی محبوبات کی پوری تفصیلی فہرست بیان کی گئی کہ انسان کو فطرۃً انسانوں میں سے بیرونی اور اولاد سے محبت ہے اور جمادات میں سونے چاندی کے ابناءوں سے اور حیوانات میں عمدہ گھوڑوں اور مویشیوں سے اور نباتات میں سے کھیت اور فصلوں سے۔

دوسری آیت میں یہ بنایا گیا کہ انسان مال کی محبت میں حد سے زیادہ حریص اور شدید ہے۔ اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ اس

پوری انسانیت ایک برادری ہے اور ایک کنبہ ہے اور ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَفْئَكُم ط ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ (چراغ ۲۶)

اے انسانو! ہم نے تم سب کو اب ماں باپ سے پیدا کیا، اور تمہاری قومیں اور ذاتیں بنائیں، تاکہ ایک دوسرے کا حق پہچانو۔

روح المعانی ج ۲۴ ص ۲۴ میں ہے کہ۔

ليعرف بعضكم بعضا ففصلوا الارحام وقبيلوا الانساب والتواث لا لتفاخر بالانساب۔

یعنی یہ کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو اور حتیٰ قرابت ادا کرو اور انساب پہچان کر میراث کو اس کے مطابق تقسیم کرو۔ نہ اس لیے کہ تم ایک دوسرے پر برائی متلاؤ۔

بہت سی حضرات انس سے مرفوعاً حدیث نقل کرتے ہیں۔

الناس عيال الله احب الخلق الى الله من احسن الى عياله

اللہ کو سب مخلوق میں وہی محبوب ہے، جو اس کے کنبہ کے ساتھ

احسان کرے۔

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّقْلُومٌ لِلنَّاسِ لِلنَّاسِ وَالْبَخِيلُونَ۔

قابل تعریف وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ اور قانونی واجبات کے علاوہ اپنے اموال میں سے سائل اور بے مال کو مالی مدد دینا اپنے اوپر واجب سمجھتے ہیں۔ یہی تفسیر مجاہد ابن عباس سے روح المعانی میں مرقوم ہے۔

اب جو قوم بھی خواہ روس ہو یا امریکہ، وحدت بشری کے اس فطری اجتماعی مسئلہ کو نظر انداز کرے تو اس قوم کی ساری کوشش اس حیثیت سے ہوگی، کہ روسی، امریکی قوم سر بلند ہو۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ باقی اقوام کو مغلوب اور مفلس اور قتلش بنا کر صرف ایک قوم کا پیٹ بھرنے اس کے پیش نظر رہے گا اور اس کی وجہ سے عام معاشی عالمی حالت خراب ہو جائے گی۔ جیسے آج کل مشاہدہ ہے کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق نصف انسانی آبادی روٹی سے محروم ہے۔

انسان کا روحانی پہلو

انسان ایک روحانی مخلوق بھی ہے۔ اگر اس کو اللہ سے ربط ہو اور نتائج اعمال اور مکانات عمل کا یقین ہو۔ قلب، بخل، حرص، تکبر اور حب، اوست قوم کی کندی آلائشوں سے پاک ہو تو اس کی اپنی معاشی حالت بھی خیر ہوگی اور دوسرے انسانی افراد کو بھی اس سے فائدہ پہنچے گا اور کوئی دوسرا

یہ معاشی نظام کی دوستی کے لیے انسان کے اس نفسیاتی جذبہ کی اصلاح اور اس کو اعتدال پر لانا ضروری ہے جس کے لیے اسلام نے مندرجہ ذیل ہدایات دیں۔

مذکورہ فرست کے بعد قرآن کا ارشاد ہے۔

ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الْمُنَاقِبِ

یہ مذکورہ چیزیں چند روز فائدہ اٹھانے کا سامان ہیں اور اللہ کے پاس وہ چیز ہے جو انجام حیات کے لحاظ سے بہت مہلک ہے دوسری آیت میں ارشاد ہوا۔

بَلْ تَرْتَوْنَ الْهِبَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرَ الْبَقَى

اس دور حیات کے فوائد کو تم ترجیح دیتے ہو اور زندگی کا اصلی آخری دور کی چیزیں دینا سے بڑھ کر بہت اہم اور نفع دہی ہے۔

قرآن چونکہ خدا نے حکیم کا کلام ہے اس لیے وہ انبیاء کی طرف سے واقف ہے کہ مال اور دنیوی فوائد کی نگرانی بہت توڑی نہیں جا سکتی البتہ موثر جاسکتی ہے۔ یعنی اس محبت کا ازالہ نہیں ہو سکتا البتہ مال ہو سکتا ہے یعنی اس محبت کا رخ ایک بڑے محبوب کی طرف پھیرا جاسکتا ہے اس لیے قرآن نے گذشتہ آیات میں دنیوی نعمتوں کا آخری نعمتوں کے ساتھ موازنہ کیا کہ آخری نعمتوں میں بجا و انجام حاصل ہے کہیں دنیوی نعمتوں کا انجام ننانے اور آخری نعمتیں دنیوی نعمتوں کی نسبت بہتر ہیں اور یہ بہتری اگرچہ لامحدود ہے لیکن اگر ان دونوں کے تفاوت کو چھوڑ دے تو اس کے درمیان جو تفاوت ہے اس کے مقابل قرار دیا جائے تو کبھی کوئی مائل سونے پر ترجیح کو ترجیح نہیں دے گا اور نہ سونے سے ترجیح کو زیادہ محبوب سمجھے گا اور دوسرا موازنہ دوام و ابقاء ہونے کا موازنہ ہے اگر کسی مائل کو کہا جائے کہ تم اگر چاہو تو میں تم کو ایک من چھ چندونے کے لیے دوں گا اور پھر واپس لوں گا اور اگر چاہو تو ایک من سونا ہمیشہ کے لیے دوں گا تو یقینی بات ہے کہ چند روز کے لیے پتھر حاصل کرنے کی نسبت دوامی طور پر ایک من سونا کا مالک بن جانے کو زیادہ محبوب جانے کا۔ اس لیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کا رخ دینا سے آخرت کی محبوبات کی طرف پھیر کر انسان کے اس حرص دینا و لالچ کا خاتمہ کر دیا جس سے انسان کی معاشی حالت پر غلبہ پڑتی تھی۔

۲۔ دوسری طرف اسلام نے یہ ہدایت دی کہ انسان کے تمام فرائض و عزت دینا ہے۔ ظلم اور دوسرے انسانوں کی حق تلفی، چوری و زکوٰۃ، سرور، رشوت، خیانت، بے اصولی ان سب کا اصلی سبب حبت دینا ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے۔

حب الدنیا راس خطیئة

قرآن پاک میں ارشاد ہے۔

أَمَّا مَنْ ظَنَّىٰ أَنَّهُ بِحَيَاةِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ

جہنم المأوى۔

بس نے ظلم اور سرکشی اختیار کی اور دوسروں کا حق مارا اور آخرت کی پامناہ اور محبوب زندگی پر دینا سے قافی کی عین زندگی کو ترجیح دی تو اس نے جہنم اور دوزخ میں اپنا ٹھکانا بنایا۔

الفرض ان ہدایات نے معاشی لوٹ کو ختم کیا اور انسانی نسبت مال کو اپنے دائرہ کے اندر رکھا۔

۳۔ حبت مال جو انسانی معاشرہ کے لیے منبع فساد ہے اس کے ازالہ کے لیے عملی مشق کی بھی ضرورت ہے اس لیے اسلام نے ایسے عملی قوانین عطا کیے کہ انسانی حرص اور حبت مال اس کی عملی مشق کی وجہ سے مغلوب ہو اور اس میں بنی نوع انسان پر مال صرف کرنے کی عادت پنہ ہو جائے اس کے لیے قانون زکوٰۃ کے تحت اموال تجارت میں نصاب اور سال گذر جانے کی شرط کے تحت ارضانی فیہ محتاج طبقہ پر صرف کرنا لازم قرار دیا۔ اسی طرح زمینی پیداوار میں اگر آبپاشی آسان ہو تو اس کا دسواں حصہ اور اگر مشکل ہو تو بیسواں حصہ محتاجین کا لازمی حق قرار دیا گیا۔

اسی طرح مخصوص جرائم کے کفارہ کے لیے قانون نافذ کیا۔ اور روزہ توڑے یا بومی کو یہ کہہ دے کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے ماں کی پشت تو سناٹا محتاجوں کو دو وقت کھانا یا کپڑے دینے پڑیں گے۔ اسی طرح اگر قسم توڑ دے تو اس کے کفارہ سے میں دس محتاجوں کو کھانا یا کپڑا دینا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام نے صدقات نافلہ کی ترغیب دی بلکہ اس میں اس حد تک ہدایت دی کہ جو کچھ ضرورت سے زیادہ ہو اس کو محتاجوں پر تقسیم کر دو۔

وَلْيُسْئَلْكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ثَلِ الثَّقَوٰ

آپ سے سوال کرتے ہیں کہ محتاجوں پر کس قدر خرچ کریں۔ کہہ دو کہ جس قدر مال ضرورت سے زیادہ ہو۔

انسان کا انسانی پہلو

انسان کو اس لحاظ سے بھی دیکھنا ضروری ہے کہ وہ کل انسانیت کا ایک اہم جزو ہے۔ جزو ہونے کے لحاظ سے بھی اس سے فرائض ہیں۔ وہ یہ کہ وہ کائنات کے لیے موجب تخریب، انسان دور حاضر

سود ہو، ظلم، خیانت، چوری سو۔

ہر قانون اسلامی کی اکتسابی تحدید ہے۔ مجموعہ دولت چونکہ مجموعہ افراد انسانی کا ذریعہ معاش ہے۔ اگر ایک انسانی طبقہ ناجائز ذرائع سے مال بڑھائے گا تو دوسرے طبقے میں اسی تناسب سے مال کی کمی پیدا ہوگی۔ کیونکہ ناجائز ذرائع کا استعمال دو انسانوں کے درمیان ہے۔ انسان دروغ انسان کے درمیان نہیں۔ جب ایک طبقہ کے پاس ناجائز ذریعہ سے مال آئے گا تو جس انسان کے ساتھ اس نے ناجائز معاملہ کیا۔ اس کے پاس مال کی کمی پیدا ہوگی اور تو ان معاشی جڑ جڑے گا۔

انفاقی تحدید :- اسلام نے دوسری تحدید اور پابندی مال خرچ کرنے پر لگائی کہ وہ ناجائز کاموں میں صرف نہ ہو۔ جو تہذیب ہے اور نہ بے ضرورت خرچ ہو جو صرف تہذیب بلکہ خسرت میں غفلت قائم رکھا جائے۔

وَلَا تَجِدُ رِجْزًا ذَاتَ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ
الْمُطْهَرِينَ وَكَانَ الشُّعْرُ سُرْبَةً كَفُورًا (پیش)
تھانا جائز کاموں میں مال نہ لڑو کہ ایسے حک شیطان کے
بانی میں در شیطان خدا کی نفرت کا ناشکر گزار ہے۔

دیکھیے: قرآن نے جرم کے لیے کس قدر سخت نذر استعمال کیا۔

وَلَا تَجْعَلْ لِّدِينِكَ مَقُولًا إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا
كُلَّ الْبَسْطِ تَفْعُدُ مَاءً مَّامَحُورًا (پ ۱۵)

تم خرچ کے وقت نہ باتوں کو گردن کے ساتھ باندھے رکھو
کہ ضرورت پر بھی نریج نہ کرو اور نہ بہت پھیلا کر کھو کہ غیر ضروری
اشیا پر خرچ کرنے تک جاؤ۔ پہلی صورت میں بخل کا لازم ملک کر سونا
اور ملامت زدہ ہو جاؤ گے اور دوسری صورت میں خود عزیز اور
درماندہ ہو جاؤ گے۔

حدیث میں آیا :- رتقصد اھت المعیشتہ۔
خرچ میں میاندہ روی و کمی معیشت کو درست کرنا ہے۔
دوسری حدیث میں ہے :- البزادۃ من الایمان
سادہ زندگی ایمان کی علامت ہے۔

خود حضور علیہ السلام، خلفاء راشدین، صحابہ کرام اور تمام
مقبولہ۔ بارگاہ الہی نے ہمیشہ سادہ زندگی گذاری۔

ان ہدایات کی حکمت یہ ہے کہ جب مال ناجائز محل میں یا بے
جا نہ ہو گا تو بچت نہ ہوگی اور وہ منہج طبقہ پر کچھ صرف نہ کر سکے گا

کائنات کے لیے تخریب کا سبب ہے۔ اگرچہ اس نے تعمیر کائنات
میں بھی حصہ لیا اور لے رہا ہے۔ لیکن اس کی تخریب تعمیر پر غالب
ہے۔ بالخصوص اس اٹھی دور میں جب کہ انسان جدید نے نہ صرف
الذکر انسان بلکہ ہلاک نباتات و حیوانات۔ انہماک آب و ہوا کے لیے وہ
خطرناک سامان تیار کیے کہ صرف ایک میزائیل تین کروڑ انسانوں
کی تباہی کے لیے کافی ہے۔ یہاں تک جہازیں جہازیں جہازیں
کا ہے برطانوی سائنس دان کی تحقیق کے مطابق تمام زمین و آسمان
تباہی کے لیے کافی ہے۔ جس سے جائز، بروجر، ہوا اور زمین کی
قوت داعیہ سب تباہ ہو جائیں گے۔ یہ وہ نکتہ تخریب ہے کہ
اکثر گروانڈیش پر کارمرگ سہم علمیت اور پرستار

غیر ماضی دور کے ہزاروں سالوں کی کائناتی تباہی سے دور
ماضی کی ایک گھنٹہ کی تباہی زیادہ ہے۔ اس تباہی کا لازمی نتیجہ
اسخراط ہے۔ بلکہ اس سے ذرائع معاش اور ذرائع سے کام
لینے والے انسان سب تباہ ہو جائیں گے و زمین کاشت کے
قدیم رہے گی اور پانی میں جراثیم پھیل کر انسانی پیش اور زندگی کا
خاتمہ بن جائے گا اور زمینیں انسان کے لیے ملامت ہیں۔ وہ
نہایت کادیرین جائیں گی۔

ترقی مستقل وہ ہے جو روحانی ہوئے کہ

اَلْاٰخِرَۃُ خَيْرٌ مِّنْ اَوَّلِہِا
وَلَا تَكُونُوْا كَالَّذِیْ نَفَضَتْ غَرْلَہِ مِنْ بَعْدِ قُوَّۃِ
اَلْکِتٰۤی (پ)

تم اس نادان عورت کی طرح مت بنو جو اپنی محنت سے مضبوط
کاتے ہوئے سوت کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کرتی تھی۔

انسان کا الہی پہلو :-

انسان کلیتہً آزاد نہیں وہ کائنات کے حاکم اعلیٰ کے
 ماتحت ہے۔ اس کے ماتحت میں جس قدر معاشی اور غیر معاشی
 نعمتیں ہیں۔ وہ اسی حاکم اعلیٰ کی امانت ہے اور اسی کے حکم
 کے تحت حاصل کی جائیں گی اور اسی کے حکم کے ماتحت صرف ہوں
 گی۔ اس لیے اس نے اکتساب مال پر پابندی لگائی ہے تاکہ سرمایہ
 دارانہ مفاسد پیدا نہ ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مال ملاں ذریعہ سے حاصل
 لیا جائے نہ کہ تمام ذریعہ سے۔ تاکہ سرمایہ دارانہ طغیان اور سرکش
 پیدا نہ ہو۔ اس لیے اس نے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَلَمْ
 یعنی تم ایک دوسرے کا مال ماتحت مت کھاؤ کہہ کر باطل کمانی کے
 تمام دروازے بند کیے۔ خواہ استعمار ہو، استحصال یا مجبور، رشوت

معاشی کے دور میں نووی نے شرح مسلم میں تصریح کی ہے کہ عمر بن عبد الغفرین مال کے لیے لوگوں کو بلاتے تھے لیکن کوئی نہ آیا۔ تقسیم رزق کا کام تھا اللہ کا۔ جب انسان ناقص نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا تو نصف دینا بھوک ہو گئی اور یہ یقینی بات ہے کہ جو کام کمشنر یا گورنر کے کرنے کا ہو۔ اس کوئی چراسی ہرگز انجام نہیں دے سکتا، تو انہیں تقسیم رزق جو خدا کا کام ہے۔ اس کو ضعیف انسان جو خدا سے بد بھلاکم اہلیت رکھتا ہے، کیسے انجام دے سکے گا۔ یورپ نے جب تقسیم رزق کا مسئلہ ہاتھ میں لیا تو لوگوں کو امید تھی کہ اب روٹی کی فراوانی ہوگی۔ لیکن ہوا کیا۔ بقول اکبر

تھے فکر میں کیک کے سو روٹی بھی گئی

چاہی تھی بڑی چیز سو چھوٹی بھی گئی

اپنی تو ہوئی وہی مثل اسے اکبر
پتلون کے فکر میں لنگوٹی بھی گئی

تقیہ : اداریہ

سے ملے گی۔ اس دور میں اس قسم کے صاحبان صدق و صفا کا وجود باوجود اللہ کی نعمت غیر مترقبہ ہے۔ لیکن افسوس کہ جہان رنگ و بو اس قدسی صفات لوگوں سے خالی ہوتا جا رہا ہے۔

اس حادثہ کا ماتم کیسے کیا جائے ؟ اور تعزیت کس سے کی جائے ؟ ان کی اولاد یقیناً اس کی سب سے زیادہ مستحق ہے لیکن ان کے ہزاروں شاگرد بھی مستحق تعزیت ہیں۔ جنہوں نے اس سے کسب فیض کیا۔ ان سطور کے راقم پر ہی نہیں بلکہ پورے خاندان پر حضرت والا کی بے پناہ شفقتیں محفیں اور اس کا سبب والد بزرگوار کا ان سے سلسلہ تلمذ تھا۔ ان کی شفقت و محبت کا بھلا ناممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔

دوزخ کی ڈھال

الصَّوْمُ جُنَّةٌ (بخاری) روزہ رکھنا دوزخ کی ڈھال ہے
۳ دیکھنا روزے کا کتنا ہے ثواب
۴ مال دیتا ہے جہنم کا عذاب

اگر صرف بے جا کی وجہ سے مال ہی نہ رہا تو غریب طبقہ کی خبر گیری کیسے ہو سکتی اور محتاجوں پر خرچ کرنے کے لیے اس کا ہاتھ خان ہوگا۔ اسلام کا ہوتا ہے کہ دولت کا رُخ بے جا محل سے موڑ کر کاغذ، غریب اور اشاعت دین کے کاموں کی طرف متوجہ کر دے اور یہی چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے معاشی حالت میں بھی توازن پیدا ہوگا اور نیکی بھی پھیلے گی، جس سے دینا بھی سدھرے گی اور آخرت بھی۔

یورپ کے مرف بے جا کی کچھ تفصیل گزر چکی ہے جو عدم توازن معاشی کا اصلی سبب ہے۔

تقسیم دولت :- اسلام نے ایسے قوانین عطا کیے جس سے زندگی میں بھی دولت زیادہ سے زیادہ حرکت کرے اور مرنے کے بعد بھی زندگی میں قانون قانون زکوٰۃ، قانون عشر و نصف عشر و ربع عشر، قانون کفارات قانون صدقۃ الفطر، قانون اداء نذر، اعطاء سائل و محروم اور اعطاء زائد من الفطر ایسے قوانین ہیں جس سے دولت تقسیم ہو کر متحرک ہو جاتی ہے اور معاشی سطح متوازن ہو جاتی ہے۔ ادیان عالم اور قوانین انسانہ میں ایسے مکمل نظام کی نظیر موجود نہیں۔

انسان جب مر جاتا ہے تو سرمایہ دارانہ نظام کے قانون میں میں اگر اولاد یعنی سب سے بڑا بیٹا یا بیٹی وارث ہوتے ہیں۔ گویا ایک سانپ خزانے سے ہٹا اور ایک دوسرا اس کی جگہ بیٹھ گیا۔ باقی رشتہ داروں کو صرف گذارہ دیا جاتا ہے۔ ہندو اور منودہرم شاستریں صرف لڑکے وارث ہیں۔ لڑکیاں وارث نہیں۔ لیکن اسلام نے ورثاتی تقسیم کا مکمل نظام مقرر کیا کہ اس میں کل اولاد ذکور و اناث، بیویاں، والدین بھائی بہنیں اور چچ بھتیجے سب حسب ترتیب مقرر مقدار ہوتے ہیں۔ جن کی تین قسمیں ہیں۔ ذوالقروض، اعصاب، ذوالارحام وغیرہ۔ میں نے اپنی اردو تصنیف ”شرعی ضابطہ دیوانی“ میں اس کو مفصل لکھا ہے۔ اگر مذکورہ وراثہ موجود نہ ہوں تو پھر میت کا کل ترکہ میت المال میں تمام مسلمانوں کا حق بن جاتا ہے۔ یہ مختصر خاکہ ہے۔ اسلامی معاشی نظام کا یورپ اور امریکہ نے آخرت اور دین کو تو چھوڑا مرف روٹی کی تقسیم کا مسئلہ ہاتھ میں لیا لیکن اس تقسیم کا کیا نتیجہ ہے۔ اس کے لئے ملاحظہ ہو اقوام متحدہ کی سماجی رپورٹ

”انسانوں کی نصف آبادی بھوک اور امراض میں مبتلا ہے۔“

قرآن نے اعلان کیا کہ۔

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعيْشَتَهُمْ۔

کہ روٹی کی تقسیم ہم نے کی ہے۔

جس کی تفصیل ہم نے ابھی بیان کی۔ اس لیے اسلام کے نظام

شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ

شفقت، اصابت رائے، سلوک و ارشاد کے آئینہ میں ایک آپ بیتی

طلبہ کو انگریزی زبان حساب، سائنس، جغرافیہ، اقتصادیات، ایل۔ ایل۔ بی کا کورس پڑھا کر کمپنزم کے مقابلے میں اور دنیا کے تمام قوانین کے مقابلے میں اسلامی قوانین کا موازنہ کرنے کے لیے اعلیٰ مبلغ تیار کئے جائیں۔ انھیں امتحانات نہ دلاتے جائیں تاکہ ملازمتوں میں مصروف نہ ہوں اور فریضہ تبلیغ سے جبر کا انھیں اہل نہایا جارہا ہے۔ غافل نہ ہونے پائیں اس کے لیے چار سالہ نصاب تجویز کیا۔ نیز اس دوران اس خیال سے کہ وہ علوم عربیہ دینیہ سے بے بہرہ نہ ہونے پائیں۔ ان کے لیے نہایت قابل عمل علوم کے مدرس رکھے گئے اور چار سالہ ایک خاص نصاب تجویز کیا گیا۔

جن دوستوں نے ماڈل ٹاؤن میں جگہ تجویز کی تھی وہ جامعہ کے بنیادی مقصد کو نہ سمجھ سکے۔ میں ہندوستان گیا وہاں تقریباً ایک ماہ کا عرصہ ٹھہرا۔ واپس آیا تو ان حضرات نے اراکین کی بہت بڑی نئی باڈی تشکیل کر لی اور انہوں نے جو تجاویز دیں کہیں ان میں شروع سے طالب علم کو انگریزی تعلیم دلانا کر دیا۔ نانوی درجہ میں عربی تعلیم کر دی۔

میں نے یہ صورت حال حضرت کی خدمت میں رکھی ساتھ میں کچھ ممبران بھی تھے۔ خاص طور پر جناب غلام دستگیر صاحب تو ہر ملاقات میں لازماً ہوتے تھے۔ حضرت لاہوری قدس سرہ نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں۔ مدرسہ ماڈل ٹاؤن نہ لے جائیں اور ان سے کہہ دیں کہ وہ اپنا مدرسہ خود ہی جہاننام سے چلا لیں۔

ہم نے عرض کیا کہ یہ بات ان لوگوں سے جناب کا نام لے کر عرض کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرا نام لے کر صاف

حضرت شیخ التفسیر رحمۃ اللہ کی زیارت سے میں لاہور ہی میں مشرت ہوا ہوں۔ اس سے پہلے اپنی تعلیم کے زمانے میں مراد آباد ہی سے اسم گرامی سنتا آیا تھا وہاں کے طلبہ جو دور دراز کے رصوبہ بہار وغیرہ کے تھے، دودھ تفسیر پڑھنے لاہور آیا کرتے تھے۔

دیوبند میں حضرت مولانا عبید اللہ صاحب انور مدظلہم سے پہلی بار ملاقات ہوئی پھر لاہور میں ۱۹۵۳ء میں بتوسط مولانا حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ حضرت اقدس مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔

میں حضرت کی خدمت میں اور حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں صرف دعا کی درخواست کے لیے معمولاً حاضری دیتا رہتا تھا۔ اور سجدہ اللہ آخر تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ چونکہ حاضری کا مقصد صرف یہی ہوتا تھا۔ اس لیے ان دونوں گرامی تدریس حضرات کے توسلین کرام سے ان حضرات کی رحلت کے بعد مراسم ہوئے ان کی خدمت میں حاضری دے کر خود اہی واپس چلا جاتا تھا۔

حضرت لاہوری قدس سرہ کی خدمت میں شروع میں زیادہ تر حاضری تو جامعہ مدینہ کے لیے رہنمائی کے سلسلے میں ہوتی رہی جس کی ایک خاص درجہ جامعہ کا ایک تاریخی موڑ تھا کہ اس کے لیے جگہ کی تلاش تھی۔ ہمارے کچھ مرحوم دوستوں نے ماڈل ٹاؤن میں جگہ کی پیش کش کی جو ہمارے اراکین نے مان لی۔

یہ عرض کرنا ہے جانے ہوگا کہ جامعہ مدینہ کی ابتداء اس طرح اور اس غرض سے ہوئی تھی کہ عربی مدارس کے فارغ التحصیل

کہہ دیں۔ جو صاحب نہیں دماں نے گئے تھے وہ مرحوم حضرت سے بھی عقیدت رکھتے تھے۔ ان سے ہم نے یہ کہا اور بالاحسن ان کی کارروائیاں چک گئیں۔ رسیدیں وغیرہ روک دی گئیں۔ انہوں نے اپنے مدرسہ کا نام پانچویں مسجد رکھا۔ اس میں ہمیں بھی ممبر رکھا اور ہم نے جامعہ کو علیحدہ کر لیا۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ حضرت لاہوری کی اصابتِ رائے کے ساتھ صلاحیت کی بھی بات تھی۔

جمہوری میں آپ نے یہیں بس نہیں کیا بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مدرسہ کا نظام امارت پر مبنی ہونا چاہیے آپ نے فرمایا کہ میرا چالیس سالہ تجربہ ہے کہ یہ لوگ جب کوئی کام چلنے لگتا ہے تو اس میں دخل اندازی کرتے ہیں اور وہ کام ختم ہو جاتا ہے انہیں تجربات کی بناء پر میں نے انہیں خدامِ الدین کی بنیاد امارت پر رکھی ہے۔ میں نے آپ کے ارشاد کے مطابق اپنے اغراض و مقاصد اور اصول و ضوابط ترتیب دیے۔ اور پیش کئے۔ آپ نے اپنے دستِ مبارک سے ان کی اصلاح فرمائی اور جہاں ضوابط میں اس نقطہ نظر سے غلطی ہوئی تھی دماں تبدیلی فرمائی۔ ان میں ضوابط کو رجسٹرڈ کرایا گیا اور ان ہی پر اب تک جامعہ کا نظام چل رہا ہے۔ جنما لا اللہ خیراً و اعظم اجرہ اور یہ تحریر بفضلِ میرے پاس موجود ہے۔

یہ سب کام آپ نے کئے۔ اور پوری توجہ فرمائی تو ہم نے درخواست کی کہ سرپرستی قبول فرمائیے لیکن آپ نے رسمی سرپرستی کے بارے میں معذرت فرمائی۔ اگرچہ علاؤ جو کچھ کوئی سرپرست کرتا ہے وہ آپ ہمیشہ کہتے رہے۔ آپ کے لیے جامعہ کی ضرورت کے اجلاس وغیرہ میں شرکت متعذر تھی۔

خدامِ الدین کا کام بہت زیادہ تھا۔ اردن و دادرین کی کثرت تھی جن پر ساکن زیادہ ہوتے تھے۔ استعار بھی ہوتے تھے اور عمرہ کا سفر بھی فرماتے تھے۔ اسفار

حذاہر الدین کی طرف اتنی توجہ تھی فرماتے تھے کہ میں خود مضامین انتخاب کرتا ہوں اور غیر میاری مضامین کے بارے میں ایک دفعہ فرمایا کہ میں صفحہ کے صفحہ قلمزد کر دیتا ہوں تو جب اس طرف تھی کہ مضمون بہت سادہ زبان میں ہو جسے کم سے کم پڑھا لکھا آدمی بھی پڑھے اور سمجھے اور عورتیں بھی گھروں میں پڑھیں۔

حضرت رحمۃ اللہ علیہ وقت کی اس قدر پابندی فرماتے تھے کہ منٹوں اور سیکنڈوں کا بھی فرق نہیں آنے دیتے تھے ہر نماز کے وقت دروازہ کھلتا تھا اور جماعت سے پہلے صبح اولیٰ میں امام کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ پابندی اوقات کا مشاہدہ روزمرہ کے معمولات میں بڑھتا تھا۔ اور یہ سب سنے والے اور البتگان جانتے ہیں۔ ایک دفعہ مولانا سید داؤد غفرلہ صاحب کے یہاں ایک میٹنگ تھی میں نے دیکھا کہ آپ دماں میٹنگ کے وقت سے پانچ یا سات منٹ پہلے پہنچے۔ مولانا ابوالحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اسی طرح بعض اور بھی شرکار آئے اور میٹنگ ان کی آمد تک موقوف رہی۔

آپ کی پابندی اوقات بھی ہم سب کے لیے ایک درس ہے آپ خدامِ الدین کا کام یکسوئی سے انجام دینے کے لیے حاجی دین محمد صاحب کے برتن خانہ میں تشریف لے جاتے تھے، انہوں نے آپ کے لیے ایک کمرہ مختص کر دیا تھا اور اس کے برابر والا کمرہ نماز باجماعت کے لیے۔ دماں ملائی لوگ نہیں جاتے تھے۔ ہم نے بار بار ایسا کیا کہ دماں سنے کے لیے گئے۔ اور ملاقات سے مشرت ہوئے البتہ ہم خود بھی ایسا کرتے رہے کہ نماز کے وقت جاتے تھے اور جماعت کے بعد ضرورت کی بات کریتے تھے آپ نے ہم دماں پہنچنے سے اور سنے سے کبھی اشارہ بھی منع نہیں فرمایا۔ ہم نے بھی ضرورت سے زیادہ کبھی بات نہیں کی اور کبھی فقط زیارت ہی کے لیے جانا ہوا تو فقط ملاقات و مصافحہ اور خیریت دریافت کرنے ہی پر اکتفا کیا۔ بہر حال یہ معاملہ بھی آپ کی مرحمت و شفقت ہی میں داخل ہے ورنہ اس قدر اصول کی پابند شخصیت ایسی حرکت کی اجازت نہیں دے سکتی۔

جمعیۃ علماء اسلام کے اس موجودہ شکل میں احیاء کا کام حضرت مفتی صاحب کے ہاتھوں اس طرح ہوا ہے کہ ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت میں اشتہام الحق تھاوانی کے حکمران ٹولہ کے ساتھ اتنے زیادہ قریبی اور گہرے تعلقات تھے کہ جن کی وجہ سے ان کی ذات بڑی طرح مجروح ہو گئی اور جمعیۃ علماء اسلام کا قدیم دُعا پڑے جان ہو گیا۔ اس دولت اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا مفتی محمود

صاحب مدظلہم کو توفیق مرحمت فرمائی

انہوں نے مصارت کا انتظام کیا اور حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علیؒ کی اعانت سے طمان میں پہلی بار مغربی پاکستان کی سطح پر علماء کے بہت بڑے اجتماع کا انتظام فرمایا۔ اس پر مجھے بھی مدعو فرمایا تھا۔

علماء کی از سر نو تنظیم پر سب کا اتفاق تھا البتہ اس کے نام پر بہت بحث ہوتی رہی بالآخر جمعیۃ علماء اسلامؒ ہی نام تجویز ہوا۔ حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی۔ مولانا عبدالمنان صاحب خزانہ دہلی اور مولانا محمد نعیم صاحب لدھیانوی جو قدیم جمعیۃ علماء ہند کے نظارہ دنیہ رہتے آئے تھے وہ بھی شریک تھے اور ہمدرد اور بھی ہوئے۔ بہرحال جمعیۃ علماء اسلام کا از سر نو انتخاب عمل میں آیا اور حضرت لاہوریؒ امیر قرار پائے۔

اس کے بعد بھی جمعیۃ کی مجالس میں یہی شریک ہوتا رہا حضرت مولانا عبداللہ صاحب درخواستی دامت برکاتہم بھی شرکت فرمانے لگے۔ اور بالآخر حضرت لاہوریؒ کی وفات کے بعد آپ امیر قرار پائے۔

اس اجمالی تاریخ کے ذکر کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جمعیۃ کی مجالس میں بسا اوقات اختلاف رائے ہو جاتا تھا ایک دفعہ ایسے ہی اختلاف کے وقت حضرتؒ نے فرمایا کہ میں ساتھیوں کے سامنے اپنی رائے رکھ دیتا ہوں لیکن اگر ان کی رائے مجھ مختلف ہو تو جو طے ہو جاتا ہے پھر میں اس کی پوری غور پابندی کرتا ہوں حضرت نے یہ بات یوں ہی نہیں فرمادی تھی بلکہ حقیقتاً آپ کا یہی طریق تھا۔

آپ کے اس ایک اصول میں غلام فوٹ نبراردی تھا اور ان جیسے مزاج والوں کے لیے عظیم درس ہے۔ اور یہی اصول اسی آیت مبارکہ میں تعلیم فرمایا گیا ہے۔ و شاوہم فی الامر فاذا عزممت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین

اور ”عجاب کل ذی راسی برایہ“ کہ ہر صاحب رائے کو اپنی ہی رائے سب سے اچھی لگنے لگے۔

حدیث پاک میں اسے سامان برہادی قرار دیا گیا ہے۔ والعیاذ باللہ

حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت اقدس مولانا اسید

حسین احمد مدنی قدس سرہ سے بیسا راہزن تعلق تھا اس کی مثال مشکل سے ملے گی، ہفتہ میں دو ایک بار بھری مجلس میں ضرور تذکرہ فرماتے تھے وہ بھی ایسے عجیب انداز سے کہ جو ان کا ہی حق تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ جمعیۃ علماء ہند کی مجالس شوریٰ میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ کے سامنے میں چار چار گھنٹے دو زانو بیٹھا رہتا تھا حالانکہ آپ کو جوڑوں کی تکلیف کا عارضہ تھا۔۔۔ اور پھر پھر۔۔۔ ایسی محبت و عقیدت رکھنے والا شاید ہی کوئی اور ہو کہ اپنے صاحبزادہ گرامی قدر حضرت مولانا عبد اللہ اور صاحب سے فرمایا کہ میری ڈاڑھی کے بال حضرت مدنی کی جوتیوں میں سوا دینا اور جلسہ عام میں فرمانا کہ جو علم حسین احمد مدنی کی جوتیوں میں ہے وہ احمد علی کے دماغ میں نہیں ہے۔ پاکستان بننے کے بعد حضرت مدنی رحمۃ اللہ کا جو گرامی نامہ آیا تھا وہ آپ نے فریم کرا کر رکھا تھا۔

کیوں کہ آپ نسبت قادریہ کے اثرات میں سے کشف کی حالت کا غلبہ تھا اور اس میں بھی الجہار غالب تھا اس لیے آپ کشفی حالات برلا بتلاتے رہتے تھے۔

ایک دفعہ شوریٰ کے اجلاس میں فرمایا کہ مجھے اولیاء اللہ کے باطن دیکھنے کا شوق ہے اور میں حج کے موقع پر ایسا کرتا رہتا ہوں میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ حضرت مدنیؒ جیسا دنیا میں، میں نے کوئی نہیں دیکھا ان جیسا کوئی صاحب باطن نہیں ہے۔

ایک مرتبہ آپ نے ایک صاحب کو بیعت فرمایا۔ انہیں جو نصیحت فرمائی وہ نہایت قیمتی تھی مجھے اتنی اچھی لگی کہ آج تک یاد ہے کہ اگر دوسرے کو نفع نہ پہنچا سکو تو اس بات کا پورا لحاظ رکھو کہ کم از کم تم سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔

حدیث شریف میں ارشاد ہے

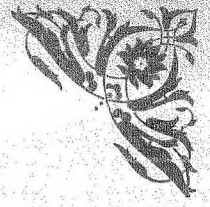
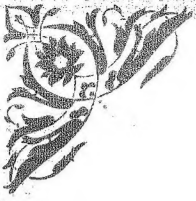
المسلم من سلم المسلمین بلسانہ ویدک لکامل مسلمان وہی ہے کہ جس کے ماتھ اور زبان کے ضرر سے مسلمان محفوظ رہیں۔

ایک دفعہ آپ نے ایک سادک کو ہوا الاول و

الاحسن والظاہر والباطن

کا مراقبہ تعلیم فرمایا۔ تو اس میں تشریح کرتے اور

(باقی صفحہ پر)

مَقْصِدُ الْمَلَائِكَةِ

۱۳۹۷ھ

۳ رمضان المبارک

رحمت، مغفرت اور بخشش کا مہینہ

(از)

جاشین شیخ التفسیر حضرت مولانا عبید اللہ نور مدظلہ

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ
وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ - فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ - وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَكُمْ تَشْكُرُونَ

(پ ۲، ص ۷۷)

محرم سامعین! دو ایسی چیزوں کا وجود شاید ہی کہیں ہو جس میں کوئی
فرق اور کسی قسم کا تفاوت نہ ہو اور ان میں باہم رنگ نسل، مرتبہ،
منصب، عمر، عادات، عرض ہر اعتبار اور ہر حیثیت سے مکمل
یکسانیت اور مطابقت پائی جاتی ہو۔

آپ جتنا زیادہ غور کریں گے یہ حقیقت اسی قدر زیادہ واضح اور
مہربن ہوتی جائے گی کہ قدرت نے تمام اشیاء کو کسی نہ کسی اعتبار سے
ضرور ایک دوسرے سے میز کیا ہوا ہے۔ اور سب میں باہم فرق اور
تفاوت موجود ہے۔

ع خدا پنج انگشت یکساں نہ کر دے

مختلف النوع اور مختلف الجنس اشیاء میں فرق کے ذکر کرنے
کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ اظہر من الشمس ہے۔ رات اور دن کے
فرق کا کون منکر ہے، چوپایوں اور انسان میں فرق سے کس کو اختلاف

ہے، زمین اور آسمان میں زمین و آسمان کا فرق کسی کو نظر نہیں آتا۔
ہم آپ کی توجہ اس وقت ان اشیاء کے فرق کی طرف
مبدول کرتے ہیں جو ایک ہی نوع اور ایک ہی جنس سے تعلق رکھتے
ہیں اور ان میں بظاہر ہر طرح کی کسانیت دکھائی دیتی ہے۔

مثال کے طور پر جوانب و اطراف میں سے دائیں اور بائیں
جانب کو لے لیے اور سب سے پہلے اپنے ہی جسم کے دونوں
جانبوں (دائیں اور بائیں) کا باہم فرق ملاحظہ کیجئے۔ دایاں ہاتھ اور

بایاں ہاتھ دونوں ایک ہی جسم کے حصے ہیں۔ اور شکل و صورت کے
لحاظ سے بھی دونوں میں عموماً کوئی فرق نہیں ہوتا، اسی طرح دایاں
پاؤں اور بایاں پاؤں بھی ایک ہی جسم کے دو عضو ہیں۔ اور ساخت
اور بناوٹ کے اعتبار سے بھی دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مگر دونوں
ہاتھ اور دونوں پاؤں مرتبہ اور فضیلت کے اعتبار سے یکساں نہیں ہیں۔
بلکہ ان میں باہم فرق ہے۔ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اور دائیں پاؤں
کو بائیں پاؤں پر فوقیت اور برتری حاصل ہے۔

دیکھئے! مسجد میں جانے والے کے لیے حکم ہے کہ پہلے دایاں
پاؤں مسجد میں رکھے۔

جوتا پہلے دائیں پاؤں میں پہننا منون ہے۔ حدیث شریف
میں آتا ہے: إِذَا اشْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْبِدْ أُولَئِئِهِمْ
یعنی تم سے
جب کوئی جوتا پہنے تو دائیں جانب سے پہل کرے۔

اسی طرح قبض پہننے کی ابتداء بھی دائیں طرف سے کرنی ہوتی

ہیں، انہیں ایسا ہاتھ میں پکڑا کر جائیں گے۔ وَ اَمَّا مَنْ اُوْتِيَ
كِتَابَهُ بِشَآءٍ فَيَقُولُ يَكُنْ لِيَ كَمَ اُوْتِيَ كِتَابِيهِ - اور جس
کو ملا اس کا لکھا جائے ہاتھ میں وہ کتاب ہے کیا اچھا ہوتا جو مجھ کو
نہ ملتا لکھا میرا۔

قرآن میں جگہ جگہ اصحاب الیمینہ (دائیں جانب والوں)
کی تعریف و توصیف آئی ہے اور ان کے انعامات کا تذکرہ آیا
ہے۔ اور اصحاب الشمالہ (بائیں جانب والوں) کی برائی اور ان
کی مصیبتوں کا ذکر آیا ہے۔

حاصل یہ کہ دائیں جانب اور بائیں جانب میں فرق ہے۔
دائیں کو بائیں پر بڑی فضیلت اور بڑی سختی کی ہے۔

ذالك فضل الله يوتيه من يشاء

حضرات گرامی قدر! دائیں اور بائیں کے فرق کی وضاحت
وضاحت کے بعد آپ دوسری چیزوں میں فرق اور امتیاز
دیکھئے۔ جو نہایت اختصار کے ساتھ عرض ہے۔

ہفتہ میں سات دن ہوتے ہیں، ان ساتوں دنوں میں
بر غفرت اور اعزاز جہد کو حاصل ہے، وہ کہی اور دن کے
حصہ میں نہیں آیا۔ یہ دن سید الایام کہلاتا ہے اور حدیث میں
اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔

تو ایام میں بھی باہم فرق اور تفاوت موجود ہے۔
قُرُون (زمانے) بھی ہم رتبہ نہیں ہیں بلکہ باہم تفاوت
و درجات رکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے۔ خَيْرُ الْقُرُونِ
قُرْنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَكُوْنُ بَعْدَهُ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَكُوْنُ بَعْدَهُ سب سے بہتر زمانہ
میرا زمانہ ہے پھر ان کا جو ان کے بعد ہوں گے اور پھر ان کا جو
ان کے بعد ہوں گے۔

گویا کوئی قرن (زمانہ) حضور کے زمانے کا مقابلہ نہیں کر سکتا
اور آپ کے دورِ مسود کے بعد حضرات صحابہ کے بعد نرین
کو تمام ادوار و قرون پر فوقیت حاصل ہے۔ تو زمانوں میں
بھی فرق پایا گیا۔

اللہ کے رسول اور پیغمبر بھی یکساں رتبہ نہیں رکھتے۔
بلکہ ارشاد ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ یہ
سب رسول ہیں۔ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت
دی ہے۔

تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں جو جلالت شان اور شرف و
مجد سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ملا ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا لَسَ فَمِيْصًا بَدَأُ بِكَيْمَامِيْهِ، جب آپ قیام
مبادک پہنتے تھے تو دائیں جانب سے ابتداء فرماتے تھے۔

وضو میں بھی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ سے پہلے دھونا اور دایاں
پاؤں بائیں پاؤں سے پہلے دھونا منون ہے۔ يَشُوْنُ فِي الْوُضُوْءِ
الْبَدَاءُ بِالْيَمَانِيْنِ۔ (وضو میں دایاں اعضاء سے پہلے کرنی منون
ہے) نماز سے فارغ ہوتے وقت دائیں طرف پہلے سلام پھینکا آیا
گویا یہ قاعدہ ہو کہ افضل اور بہتر کام کی ابتداء کرنا دایاں
عضو سے منون ہے اور جو نام فضیلت نہیں رکھتا اس کی ابتداء
بائیں سے منون ہے۔ جیسے مسجد۔ ایسے محترم و مقدس مقام میں
داخل ہونا یقیناً افضل اور بہتر عمل ہے۔ اس لیے ابتداء دایاں
پاؤں سے کی جاتی ہے۔ اپنی پہلے دایاں پاؤں اندر رکھا جاتا ہے
اور مسجد سے باہر نکلنے میں کوئی فضیلت نہیں اس لیے بائیں
پہلے نکالا جاتا ہے۔ ایسے ہی بیت الخلا برنج گند کی اور نجاست
کا مقام جوتا ہے۔ وہاں بائیں پاؤں پہلے داخل کیا جاتا ہے۔ اور
نکلنے وقت دایاں پہلے نکالا جاتا ہے۔

اسی طرح جو کام پست اور خفیس ہوتے ہیں، وہ بائیں ہاتھ سے
کرنے منون ہیں، جیسے استنجاء وغیرہ۔ اور جن کاموں میں خفیت
اور حقارت نہ ہو بلکہ افضلیت ہو، وہ دائیں سے کرنے منون
ہیں۔ جیسے کھانا دایاں ہاتھ سے کھانا منون ہے، وغیرہ۔

محترم حضرات! یہ فرق ہمارے جسم کے دائیں بائیں تک ہی
محدود نہیں، بلکہ قریب قریب دایاں کو بائیں پر ہر جگہ اور ہر موقع
پر تفوق و برتری اور شرف و فضیلت حاصل ہے۔

قرآن پانا، میں ارشاد ہے فَاصْحَابُ الْيَمِيْنَةِ مَا اَصْحَابُ
الْيَمِيْنَةِ وَ اَصْحَابُ الشِّمَالَةِ مَا اَصْحَابُ الشِّمَالَةِ۔ یعنی
دائیں والے، کیا خوب ہیں دائیں والے، اور بائیں والے کیا
بُرے لوگ ہیں بائیں والے۔

اَصْحَابُ الْيَمِيْنَةِ وہ خوش قسمت اور نیک بخت ہوں
گے جنہیں عرش کے دائیں جانب جگہ ملے گی۔ اور ان کا نامہ
اعمال بھی دائیں ہاتھ میں انہیں دیا جائے گا۔ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ
كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ فَيَقُولُ هَا اُوْتِمَ اَقْرَءُ وَ اَكْتَابِيْهِ سو جس کو ملا
اس کا لکھا جائے ہاتھ میں وہ کتاب ہے یحییٰ پر پیوستہ لکھا۔

اور اَصْحَابُ الشِّمَالَةِ وہ بد بخت و بد نصیب ہوں گے
جنہیں عرش کے بائیں جانب کھڑا کیا جائے گا۔ اور ان کے اعمال نامہ

وہ کسی دوسرے پیغمبر کو نہیں لے۔ (بکھنص رحمتہ من یشاء)
کسی نے خوب کہا ہے۔ ج

تو مہر مینری ہمہ اختراند

اسی طرح تمام انبیاء باہم کم زیادہ رہتے رکھتے ہیں۔ تو
انبیاء و رسل میں بھی فرق واضح ہے۔

زمین کے حصوں اور ٹکڑوں میں بھی فرق موجود ہے۔
زمین کے جس حصے پر مسجد تعمیر کی گئی ہو اس کا مرتبہ زمین کے
ان حصوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جن پر کھیتی باڑی ہوتی ہے
یا جن پر بازار وغیرہ بنائے گئے ہوں۔ بلکہ زمین کا وہ حصہ جو
سرور عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے جسم اطہر سے متصل ہے نہ
صرف زمین کے تمام حصوں سے افضل ہے بلکہ عرش عظیم
بھی برتر ہے۔

علو زمین مزار اللہ اللہ

کہ ہے عرش اعظم نثار اللہ اللہ

ایسے ہی فرشتوں میں، اللہ کی کتابوں میں، صحابہؓ میں،
غرض ہر جگہ اور ہر طبقہ میں فرق موجود ہے۔ اور ہمیں اس
فرق کو ملحوظ رکھنا ہوگا۔

ج اگر فرق مراتب نہ کئی زمینیتی۔

محترم حضرات! جیسے جوانب و اطراف میں فرق ہے۔
کتابوں اور رسولوں میں فرق ہے۔ دنوں اور زمانوں
میں فرق ہے۔ ایسے ہی مہینوں میں بھی فرق موجود ہے۔

سال کے بارہ مہینوں میں جو عظمت اور فضیلت رمضان
مقدس کو حاصل ہے وہ اور کسی مہینے کو نہیں عطا کی گئی۔
سال کے تمام مہینوں میں صرف اسی کا ذکر حق جل مجدہ نے
اپنی کتاب میں فرمایا ہے۔

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ رَمَضَانَ
کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اُتارا گیا۔

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ہی نہیں بلکہ زبور، تورہ،
انجیل اور صحیفہ ابراہیم وغیرہ بھی اسی مقدس مہینے میں نازل ہوئے۔
یہی وہ جلیل الشان مہینہ ہے جس کی آمد پر آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطبہ دیا۔ جس میں فرمایا:

اے لوگو! تمہارے اوپر ایک مہینہ سایہ نکلے ہوئے والا
ہے جو عظیم اور مبارک ہے۔ اس میں ایک رات (ایسی) ہے جو
ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ اس مہینہ کے روزہ کو اللہ نے فرض

فرمایا۔ اور اس کی رات میں قیام (تراویح) کو نفل قرار دیا (جو
بہت بڑے ثواب کا باعث ہے)۔

اس مہینے میں جو شخص کسی نیکی (نفلی عبادت) کے ساتھ
ذوق خداوندی حاصل کرے تو ایسا ہے جیسے اس مہینے کے علاوہ
فرض ادا کیا۔ اور جس نے اس مہینے میں فرض عبادت کو کیا وہ
ایسا ہے جیسے اس مہینے کے علاوہ ستر فرض ادا کرے۔ یہ صبر کا
مہینہ ہے اور صبر کا ثواب اور ثمرہ جنت ہے۔ ۱۶۔

حضرت عبادہؓ ایک صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان بہت برکت کا مہینہ
ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور انھیں
رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ خطاؤں کو معاف اور دعاؤں کو قبول
فرماتے ہیں۔ اور تمہارے تنافض یعنی نیکیوں میں ایک دوسرے
سے سبقت کرنے کو دیکھتے اور تمہارے اس تنافض پر ملائکہ کے
سامنے فخر کرتے ہیں۔ سو تم اللہ تعالیٰ کو نیکی دکھاؤ۔ بدبخت
ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم
ہو۔

احادیث میں اس محترم اور بارک مہینے کی بڑی بڑی فضیلت
بیان فرمائی گئی ہیں۔ اس مبارک مہینے کو باقی مہینوں پر اتنی فوقیت
حاصل ہے جتنی سورج کو تاروں پر۔ صحابہؓ صلی اللہ علیہ وسلم
علیہم السلام، اولیاء حتی کہ خود فخر کائنات اس مبارک مہینے کی
آمد کا انتظار فرماتے۔ اس لیے کہ انھیں معلوم تھا کہ اس
مہینے میں نیکیوں کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اللہ
کی بے پایاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔

اس کی ایک ایک ساعت کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اس
مہینے کی تکویم اور احترام نہ کرنے والے کو جو عذاب ملے گا
اس سے ڈرنا اور بچنا چاہیے۔

ہم مارشل لا انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو سرپرست
اور بے حیا رمضان المبارک کا احترام نہیں کرتے اور سرعام
کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے
کہ یہ بے شرم و بے حیا کسی رعایت کے قطعاً سزاوار نہیں۔
بعض فقہانے تو یہاں تک کہا ہے کہ لَوْ أَكَلَّ عَمَدًا
شَهْرًا بَدَأَ عَذَابٌ يُقْتَلُ۔ یعنی جو شخص رمضان
میں بلا عذر قصداً کھلے بندوں کھاتے پیتے اسے قتل کر دیا
جاتے۔

بہر حال رمضان المبارک کا مہینہ بہت عظیم الشان مہینہ ہے جو چند ہی روز میں جلوہ فگن ہونے والا ہے۔ اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ جو ایک نذر میں بیان نہیں کئے جاسکتے

اس کی ایک ایک ساعت بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اس مہینے میں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا اتنا اجر ملتا ہے کہ دوسرے مہینوں میں بڑی بڑی نیکیوں کا بھی اتنا اجر نہیں ملتا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے قصداً اور بلا عذر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا پھر چاہے وہ ساری عمر روزے رکھتا رہے اس روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ یعنی اُسے عمر بھر کے روزوں سے بھی وہ برکت و فضیلت حاصل نہ ہوگی جو اُسے رمضان میں صرف ایک روزہ سے مل سکتی تھی۔

غور فرمائیے کتنا تفاوت ہے اور کتنا فرق ہے رمضان اور دیگر مہینوں میں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقدس مہینہ کے احترام و تحکیم کی توفیق بخشے۔ آمین۔

تاریخ اسلامی میں زبردشت القلاب
اردو زبان میں پہلی بار دیباچہ کی مایہ ناز مستند تاریخ شائع ہو گئی

تاریخ المدینۃ المنورۃ
مدینہ منورہ کے یوم تاسیس سے تا ہر مفصل تاریخی واقعات
نہایت مسجد نبوی اور مدینہ انور کی چودہ سو سالہ مکمل تاریخ،
پیش کش: محمد عبدالعبود قیمت: مجلد ۲۵ روپے
غیر مجلد ۲۰ روپے

المکتبۃ الحبیۃ
جامع مسجد چنوں والی، رحمان پورہ۔ راولپنڈی

”اللہ تعالیٰ ہر چیز پر تادریں“

ادارہ صلاح معاشرہ، اولایت آباد کالونی، ملت ن

مدرسہ اکابرین کی نظر میں

- حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ
- ”مدرسہ کا ماحول پرسکون و پرلطف ہے خداوند
- قدس اسے ترقی دے۔“
- مولانا مفتی محمود صاحب صدر پاکستان قومی اتحاد
- مولانا محمد اختر صدیقی
- ”ہستم مدرسہ کے حسن انتظام اور باسلیقہ نظم و
- ضبط کا میں عرصہ سے معترف ہوں۔ مدرسہ مولانا
- موصوف کے زیر ہستم یقیناً تعلیم و تدریس
- کے لحاظ سے رُو بہ ترقی ہے۔“
- مولانا علامہ محمد شرف صاحب کتیری شیخ الحدیث
- قاسم العلوم ملتان
- ”مدرسہ کا عمدہ نتیجہ، تعلیم و تربیت حسن کارکردگی
- کی بین دلیل ہے۔“

مدرسہ عربیہ نعمانیہ (رجسٹرڈ) کمالیہ

داخلہ جدید

داخلہ برائے درجہ حفظ و کتب تا درجہ موقوف علیہ ۵ سوال سے ۲۵ سوال تک جاری رہے گا۔ مسافر طلباء کو علاوہ ضروریات و طیفہ بھی دیا جاتا ہے۔ مدرسہ کا یا قاعدہ کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے۔ مدرسہ کا پانچ ہزار روپے ماہانہ خرچ ہے جو کہ متفرق چندہ سے پورا ہوتا ہے۔

منجانب

شعبہ نشر و اشاعت مدرسہ عربیہ نعمانیہ (رجسٹرڈ)
کمالیہ ضلع لاہور